

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

પ્રસ્તાવના.

આજ કાલ દુનિયામાં બહુધા જનસ્વભાવનું ઘટ્ટણ સંસ્કૃત અને માગધી ભાષામાં લેખાયેલા કઠોન શાસ્ત્રીય વિષયો તરફ ન દોરાતાં સ્વભાષામાં લેખાયેલા સરલ વિષયો તરફ દોરાવા લાગ્યું છે. તેથી કરીને દિવસે દિવસે શાસ્ત્ર સંબંધી ઉચ્ચ જ્ઞાન દીન, દીન-તર થતું જાય છે. જ્યાંમુખી ગુજરાતી ભાષામાં અનેક ગ્રંથો બહાર પડ્યા નહોતા, ત્યાંમુખી ઉચ્ચ તત્ત્વજ્ઞાન માત્ર કરવાની ઉમેદ ધરાવનારાઓ સંસ્કૃત તથા પ્રાકૃત ભાષાઓનો અભ્યાસ કરી તે દ્વારા ઘણું જ્ઞાન મેળવતા હતા પણ તેવા મનુષ્યો સંસ્કૃતમાં થોડા અને કોઈક ઠેકાણે જોવામાં આવતા. જ્યારે ગુજરાતી ભાષામાં કથાસ્ત્ર, નાટક-રૂપે, કે તત્ત્વજ્ઞાનરૂપે અનેક ગ્રંથો બહાર પડ્યા, ત્યારે શોષાનું શાસ્ત્રીય કઠોન ભાષા તરફ દુર્લભ થયું અને તેથી તે દ્વારા ઉચ્ચ તત્ત્વજ્ઞાન મળતું હતું તે ઘણું થયું. તેથી શાસ્ત્ર સંબંધી ગૂઢ રહસ્યોને સ્વભાષામાં બહાર પાડવા જરૂર જણાઈ. ચાંચવાનો શોભ બધો ગયો તેમ તેમ ભિન્ન ભિન્ન વિષયોના પુસ્તકો બહાર પડતા ગયા. પણ તેમાં ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવવાને યોગ્ય ગ્રંથો જરૂર થોડા છે. તેથી જમાનાને અનુસરતી ભાષામાં જ્યારે પુસ્તકો બહાર પડવાની આવશ્યકતા જણાવાથી અમારા તથા સીજા સજ્જનોના આગ્રહથી શ્રી મહારાજ શ્રી હૃદ્ધિચંદ્રજીના શિષ્ય શાંતમુનિ શ્રીમદમારાજ શ્રી કર્ણગવિજયજીએ મધ્યમ તથા જ્ઞાનેષુ પંતિના અભ્યાસોપોને અલ્પ ધર્મે ધર્મ જ્ઞાનો

ધોષ ધાય એવા હેતુથી જૈન હિતોપદેશ નામના પુસ્તકની રચના સરલ અને રસીલી ભાષામાં કરાંછે. જેનો પહેલો ભાગ અમારા તરફથી અગાઉ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યોછે. તે પુસ્તક વિશેષ મકારે જન વિચિત્ર થઈ પડ્યું છે. જેના પરિણામે, આ યોગ્ય તથા યોગ્ય ભાગનું પુસ્તક અમારા વાંચક વર્ગે સમક્ષ મુકતા અમો ભાગ્યશાલી થયા છીએ.

આ જૈન હિતોપદેશનું પુસ્તક પોતાના નામ પ્રમાણે પોતાનું ગાંધીય મહત્વ અને યોષકૃત્ય જણાવે છે. બહુ આ પુસ્તકનો ક્રમ એવીતો સર-સ્તારી મોઝવામાં આવ્યો છે કે માયે ઉગમ, મધ્યમ અને કર્નિષ્ટ એ ત્રણે વર્ગના વાંચક અધિકારીઓ સ્વસ્ત્ર સુદ્ધિ અનુમારે નિઃશંક-પણે તેનાં લાભ મેડી શકશે એ નિર્વિવાદ છે; સિદ્ધાંતરૂપ મગદને પાર જાણવા માટે નાંકા તુલ્ય આ ગ્રંથ રત્નનું એકમવાર અવલોકન કરવાથી તેની મહત્તા ઉપયોગીતા સમજનો સાંદ્રે મમતી થાય.

થી જૈન હિતોપદેશ ભાગ ૨. જાની શબ્દઆતમાં મંગલાચરણરૂપે ગાંધીજીનાં વિચરતા થી મીમંસર જીનની સ્તુતિ કરિણ શબ્દની કૃત્તોટ સાંધે આવ્યા શબ્દ થી મળેદ્ર મુનિ રિરિતિ શુભાસિત રત્નાશલી મેન્દર્પી થઈ નીતિ અને શુભ વ્યવહારને ઉપયોગી ગુણ ગુણ ૪૫ વિષયો ઉપર સ્તુતિને રિરેચન કર્યું છે. ઉત્તર વિષયોનું મય રિમંદર્પન કાવા કરતાં મદ્ર જલન તેને વાંચી મનન કરવાનું વામ અમો વાંચકનું મેન્દર્પન સૌથી છે. ત્યાર પછી મુર્તિ અને શારિત્ર રામના મુર્તિદર્શક નેરાતમાં પછી શારિત્ર ધારીને મય મદ્રાતમાં પુનઃ વિર કરવા માટે વાંચી મિમંસર થોવ મેન્દર્પન અમેલ છે. પછી 'વર્તની કુંવો' જ રિમંદર્પન મેન્દર્પન ત્યાર પછી કીયત ૪૫ મુર્તિનું મય રામા-ત્યાર અને વર્તી રિમંદર્પન રિરેચન આપ્યું છે અને મેન્દર્પન વાદાવ્ય રિમંદર્પન અને મેન્દર્પન મેન્દર્પન આપ્યામાં આવી છે.

શ્રી જૈન દિનોપદેશ ભાગ પ્રીજામાં શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્ય વિરચિત શાસન નાયક વીરાધિવીર શ્રી વર્ધમાન જીનના સ્તોત્રનો સારાંશ, મંગલાચરણરૂપે આપીને પ્રથમ જ્ઞાનસાર સૂત્ર (અષ્ટકુજી)ના મૂળ શ્લોકો તેના રહસ્યાર્થ સાથે આપેલ છે જે એવી તો સરલતાથી સ્ફુટપણે લખાયેલ છે કે સાધારણ જ્ઞાનવાલાને પણ તે સહજ રીતે સમજમાં આવી શકે તેમ છે. પઠી વૈરાગ્યસાર અને ઉપદેશ રહસ્ય એ નામના વિષયમાં વૈરાગ્ય અને ઉપદેશમય વાચતનો સારો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારપછી આધ્યાત્મિક વિષયની પુષ્ટીકારક અધ્યાત્મ ગીતા, સંયમ, વ્રીણી, અને ક્ષમા છત્રીની કઠીન શબ્દની પુટનોટ સાથે આપી ગ્રંથની સમાપ્તી કરવામાં આવી છે.

દરેક જૈનશાળાના ઘાઘફોને ક્રમસર વાંચનમાળા ચલાવવાની આવશ્યકતા આપણી કોન્ફરન્સ તરફથી જે સ્વીકારવામાં આવી છે તે વાંચનમાળાની મરજ આ પુસ્તકનો પહેલેથી ક્રમસર અભ્યાસ કરવાયો કેટલાક અંશે સરસ-એમ અમારું નિષ્પક્ષપાત્તપણે માનવું છે. તેથી તેનો ઘટનો ઉપયોગ કરવા અમે તદ્દુ સજ્જનોને સાગ્રહ વિશત્તિ કરીએ છીએ.

પૂજ્ય મુનિશ્રીના પ્રયાસ માટે અમે અંતઃકરણથી આભાર માનવા સાથે ઉક્ત ગ્રંથાત્મનો લાભ લેઈ તેઓ માહેવના પરિશ્રમને સર્વ ભવ્યાત્માઓ સાર્થક કરો એમ ઇચ્છી મધ્ય પારમીએ છીએ.

આ ગ્રંથ છપાવવાને આદ્યપદાના, સદગૃહસ્થોનો અંતઃકરણથી આભાર માની તેમનું અનુકરણ કરવા અન્ય ધનિકોને નમ્રવિનંતી કરીએ છીએ. શિનાઈ.

સ્ત્રી, પ્રસિદ્ધ કર્ણા.

अनुक्रमणिका.

श्री जैनहितोपदेश भाग २ जो.

सद्भाषितावली.....	....	१ वी १२४
१ शिष्ट सेवित सन्मार्गनुं सेवन कर	....	१०
२ शिष्ट निन्दित पाप कार्यनो परिहार कर	....	११
३ निर्मळ श्रद्धान कर	....	१३
४ मिथ्यात्वनो त्याग कर	....	१४
६ सदाचारनुं सेवन कर	....	१९
७ इंद्रियोनुं दमन कर	....	२०
८ स्त्रीनो संग-परिचय तज	....	२२
९ विषय रसनो त्याग कर	....	२५
१० श्री बीतराग देवनी भक्ति कर.	....	२७
११ सद्गुरुनुं सेवन कर	....	२८
१२ तप करवामां यथाशक्ति प्रयत्न कर	....	२९
१३ जोडाने घश कर	....	३१
१४ राग द्वेषनो त्याग कर	....	३३
१५ क्रोधादि कषायने दूर कर	....	३५
१६ अहिंसा व्रतनो आदर कर	....	३९
१७ सत्य वस्तुनुं पालन कर	....	४१
१८ अद्वेषनो त्याग कर	....	४३

१९. द्रव्यधर्पणं मेवन कर	....	....	४२
२०. परिग्रह मूर्तानो परिहार कर	...	...	४७
२१. वैराग्य भाव धारण कर	....	....	५०
२२. गुणी जनोनो संग कर	....	....	५२
२३. धी वीतरागने भोक्तृवी वीतरागनुं मेवन कर.			५४
२४. पाप्रापापने समर्पणी गुपापे दान दे.	....	....	५५
२५. जरु जणाय त्याजि निनाल्य जयणार्थी कगवतुं			५७
२६. निर्मल भावनाभो भाव	....	....	६०
२७. शप्री भोजननो न्याग कर	....	....	६२
२८. मोह मायाने मर्जीने विवेक आदर.	...	...	६४
२९. स्वोदी ममत्तानो न्याग कर	....	....	६६
३०. संगार सायरनो पार पामवा मयन्न कर	....	....	६८
३१. धर्पणे धारण कर.	....	....	७०
३२. दुःखदायी शोकनो न्याग कर.	....	....	७४
३३. मननो मेल दूर कर.	....	....	७७
३४. मानव देहनी सपल्लता करी ले.	....	....	८१
३५. प्राणान्ते पण घत-भंग करीश नहि	....	....	८४
३६. मरण घखने समाधि साचववा मूव मल्ल राखजे	....	....	८७
३७. आ भव परभव संबंधी भोगाशंसा करीश नहि.			८९
३८. स्वकर्तव्य समर्पणे स्वपरहित साधना तत्पर रहे.			९१
३९. वंश परमेष्ठि मदावप्रनुं निरंतर स्मरण कर....			९८

૪૦	ધર્મ રમાયગત્રું સંરત કહ	...	૨૦૧
૪૧	વેળાય ખાતી સહી વિગેરે સગિક વડાયો		
	નો મોઢ નરી દે	...	૨૦૩
૪૨	સામ્ભૂત પૂત્ર મહિંરેકનુંત સંરત કહ	...	૨૧૧
૪૩	ધર્મસ્ત્રી મંત્રલ વને નેટરું સામે જડ છે		૨૧૩
૪૪	મનુષ્ય મા કરી કરી મટયો મુદેકલ છે વમ		
	મમતી શીઘ્ર મ્વદિત માધિ છે	..	૨૧૪
૪૫	પુરુષાર્થ વેદજ સર્વ કાર્ય મિદ્ર થાય છે માટે		
	પુરુષાર્થનેજ શ્રંગીજ્ઞાન કહ	...	૨૧૭
૨	સુમતિ અને ચાગ્નિ રાગનો મુખદાયક મંવાદ	...૧૨૪થી?૬૭	
૩	ધર્મ રત્નની માતિને માટે અરણ્ય પ્રાપ્ત કરવા યો-		
	ગ્ય ગુણો અથવા ધર્મની નરી કુંચી	...૧૬૮થી?૮૭	
૪	ધર્મની દશ શિક્ષા....	....	૧૮૨
૫	પરમાત્મ છત્રીશી....	..	૧૮૫
૬	અમૃતવેલીની સંસ્થાય	....	૧૮૮

શ્રી જૈનહિતોપદેશ ભાગ ૩ જો.

૧	જ્ઞાનસાર મૂત્ર	....	૭થી?૪૦
૨	વૈરાગ્ય સારને ઉપદેશ રહસ્ય	....	૧૪૦
૩	અધ્યાત્મ ગીતા	....	૧૮૬
૪	ક્ષમા છત્રીશી	....	૧૯૫
૫	યતિ ધર્મ વત્રીશી..	....	૧૯૮

મંગલાચરણરૂપ.

ધી ધીમેધર' જિન—શુભિ.

મહ માપ મું નિષ્ણેજનો', મન્યતા વિહરન માણ;
શરદ શરદમો' શુભ, શુભ શુદ્ધ શુભથી શાણ જિનત્રી

વિનતી ઉં ૧૬: ૧

મહ જીવ જીવન મજનના, મહ મુદ્ધ જીવન માણ;

મારે દર્શને શુભ મું, મુંદિ જગત મિથિન જાણ.

નિં ૨

શુભ વિના મું મહ મથ મથો, ધર્મા દેવ મનેર;

નિજ માથને પથમાથનો, જાણો નદી શુભિવેશ.

નિં ૩

ધન્ય નેર જે નિત્ય મારામે', દેરે જે જિન મુદ્ધ પંદ;

શુભ શાળી અમલ દર દરે, દરે ને દરમાનંદ.

નિં ૪

શુભ વચન ધી જિનરાજનો, મયમ' મંગ મમાણ;

જે શુભે મથિથી ને મદે, નિજ તથ સિદ્ધિ અમાન.

નિં ૫

જે શેષ વિષયો માપત્રી, તે શેષ અતિ શુભમથ્યે;

શુભ વિદ્ય જે શાળ જાય છે, તે માર્નાવે અકપથ્યે.

નિં ૬

ધી ધીમેરાગ દર્શન વિના, ધીન્યો જે કાલ અતીત;

તે અપદ્ધ મિષ્ટા દુષ્ટદં, નિવિદં નિવિદની રીત.

નિં ૭

૧ શરદશરદ શેષથી વિષયો જિનવર. ૨ વળ લોકથી. ૩ શરદ શરદે
શરદેના શાલાત દેવશાલાત. ૪ પ્રમાત. ૫ મથો. ૬ નેમમાદિક શાણ મથો.
૭ શરદ, શેષવકાતી. ૮ અપદ્ધાર્થ-નિષ્કલ. ૯ મથોનો કાપ.

- मधु वात मुज मननी सहु, जाणौज छौ जिनराज;
 स्थिर भाव जो तुमचो लहुं, तो मिले शिवपुर साय^१. जि० ८
 मधु मिले हुं स्थिरता लहुं, तुज विरह चंचळ भाव;
 एकवार जो तन्मय^२ रमूं, तो करूं अचल स्वभाव. जि० ९
 मधु अछो क्षेत्र विदेहमां, हुं रहूं भरत मझार;
 तोषण मधुनां गुण विषे, राखूं स्वचेतन सार. जि० १०
 जो क्षेत्र भेद टळे मधु, तो सरे सघळीं काज;
 सन्मुख भाव अभेदता, करी बरूं आतमराज. जि० ११
 पर पुंठ इहां जेहनी, एवढी जे छे स्वामी;
 झरि हजरी ते मळे, नीपजे ते केटली काम. जि० १२
 इंद्र चंद्र नरेन्द्रो, पद न मांगु तिल मात्र;
 आणुं मधु मुज मनपकी, न बीसरो सण मात्र. जि० १३
 ज्या पूर्ण सिद्ध स्वभावनी, नवी करी शहुं निज रिद्ध;
 त्या चरण शरण तुमारदो, एहिज मुज नवनिष^३. जि० १४
 म्हारी पूर्व विराधना, योगे पडयो ए भेद;
 सण वस्तु धर्म विचारता, तुज मुम नहि छे भेद. जि० १५
 मधु ध्यान रंग अभेदपी, करी आत्मभाव अभेद;
 छेदी विभाव अनादिनो, अनुभवुं स्वसंवेद^४. जि० १६

१ नमानी-नमानी जेनो. २ मळे-प्राप्त. ३ मीळ-सहायी, अमे
 लोचन. ४ मरणाचे इतिज. ५ स्वामी. ६ निदि. ७ निषि. ८ केसर. ९ निषि
 भाव, शिवच कथापेदि. १० मरणा-आत्मिकाचे, आत्म 'हृदय'-आत्मिकाचे.

विनष्टं अनुभव मित्रने, तु न करीषि चर रस चारः;	
शुद्धात्मं रस रंगी यद्, करी पूर्ण शक्ति अंशोदः.	त्रि० १७
निनराज सीमंधर प्रभु, तं लघो कारण शुद्धे;	
हवे आत्म सिद्धि निपाववी, श्री डील करीए बुद्धे.	त्रि० १८
कारणे कार्य सिद्धिनो, करवो घटे न विलेख;	
साधवी पूर्णानंदता, निज कर्तृता अविलेख.	त्रि० १९
निज शक्ति प्रभु गुणमा रमे, ते करे पूर्णानंद;	
गुणगुणी भाव अभेदधी, पीजीये शर्म-मकरंद.	त्रि० २०
प्रभु सिद्ध शुद्ध महोदयी, ध्याने यद् लयलीन;	
निज देवचंद्र पद आदरे, नित्यात्म रस मुख पीने;	त्रि० २१
	इति.

१. आहारी अभिलाषा. २. विषयक स्वभावतां यद्. ३. आनन्दरस विषय.
४. अंशोद-विश्व रसित. ५. रसिप्रापं पूर्णता. ६. आनन्दरस. ७. यद्. ८. आनन्दरस.
९. लयलीन. १०. यद्. ११. यद्. १२. यद्. १३. यद्. १४. यद्. १५. यद्. १६. यद्. १७. यद्. १८. यद्. १९. यद्. २०. यद्. २१. यद्.

સુભાષિત રત્નાવલી.

પ્રસ્તાવના.

વિદીત યાચકે 'સુભાષિત રત્નાવલી' નામનો એક સંપ્રદાય-પદ્યાત્મક ગ્રંથ શ્રી ગણેશ કૃત પ્રથમ મારા જોવામાં આવ્યો. તેની પત્ર-પ્રતિ, મત, મલવાપી અને તે પણ અત્યંત અશુદ્ધ હોવાથી ઉક્ત ગ્રંથના મૂળ સાથે તેનું ભાષાંતર કરવા જે પ્રથમ વિચાર મમલ્યો હતો તેવા રૂપમાં અમલમાં મૂકી શકાયો નહિ. પરંતુ તેની શરૂઆતમાં સાદા રૂપે જે શ્લોકો દાસલ કર્યા છે તે સાથે યોદાક વીજા શ્લોકોના ભાષાંતર આદિમાં કાયમ રાખીને યાકીનાં વિષયોનું વિવેચન કંઈક સ્વતંત્ર રીતે સ્વશયોપશમાનુસારે કરવું દુરસ્ત ધારી ઉક્ત ગ્રંથમાં કહેવા ધારેલા વિષયો પૈકી વની શવ્યા હેદલા લગભગ ૪૯ વિષયો દાસલ કરવામાં આવ્યા છે. વર્તમાન સમયને અનુસારે જિજ્ઞાસુ ભાઈ બેનોને હિત વિષયો સંબંધી સંદેપથી વોધ પૂર્વક શુભ ક્રિયા રહિની છાદિ યાચ અને એમ યથાશક્તિ જ્ઞાન અને ક્રિયાના સંમેલનથી વીત-રાગ પ્રમુત્તી પવિત્ર આજ્ઞાનુસાર સ્વહિત આચરવા તેઓ સમર્થ થાય એવી સદ્બુદ્ધિથી પ્રેરાઈને આ પ્રસ્તુત પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. આવા શુભશ્રવ્યુક્ત પ્રયત્નની સાર્થકતા કરવા મલ્ય માઈ બેનોને કંઈક સાગ્રહ મલામળ કરું તો તે કંઈ સ્વોર્થ કહેવાશે નહિ. વર્તમાનકાલે કંઈક જાણત યતી જિજ્ઞાસા સ્વશયોપશમાનુસાર લખી તે જિજ્ઞાસુ વર્ગ સમક્ષ મૂકવાને જેમ હું સ્વતર્કવ્ય સમજું છું તેમ તેનો યથાશક્તિ આદર વરવા રૂપ નિજ વર્તવ્ય કરવાને કૃતજ્ઞ માઈ બેનો શુકશે નહિ એમ સમર્જાને પ્રસ્તુત ગ્રંથ સંબંધી પ્રસ્તાવના પૂર્ણ કરું છું.

શુભં સ્યાત્ સુખં સુચ્ચાનામ્, સમિત્ત્વં કર્પરવિજયની.

श्री जैनहितोपदेश भाग २५

सद्भाषितावली.

श्री गणेशे विरचिता पीठिका.

जिनाधोऽं नमस्कृत्य, संसारबुद्धिताकं ॥
स्वान्यस्य हितं मुद्दिश्य, वक्ष्ये सद्भाषितावलीम् ॥१॥
धर्मत्वं कुरु दुस्सजं, त्यजं महापापं बुधे निदितं,
सम्यक्त्वं भज शर्मदं, त्यज महामिथ्यात्वमूलच वै ॥
सच्छास्त्रं पठ वृत्तमाचर, जयं पंचेन्द्रियाणां च भो,
नारी संगमपि स्वयं त्यज, सदा कामं कलंकास्पदम् ॥२॥
दृष्ट्वा श्री सुशरीररूपमबुलं मध्ये विचारं कुरु,
श्री तीर्थेश्वर पाद सत्कमलयोः सेवां सदा सद्गुरो ॥
बाह्याभ्यंतर सत्तपः कुरु मदा जिह्वां वशे चानय,
आनस्त्वं त्यज द्वेष राग सहितान् सर्वा कृपायांश्च वै ॥३॥

सर्वेषु जीवेषु ह्य्यां कुरुत्वं, सत्यं वचो ब्रूहि धनं परेषां ॥
 माऽब्रह्म सेवां त्यज सर्वकालं, परिग्रहं मुंच कुर्यो निद्वारं ४
 पराग्य सारं सज सर्वकालं, निग्रंथ संगं कुरु मुक्ति वीजं ॥
 वेमुच्य संगं कुत्र नेपुमित्र, देवार्चनं त्वं कुरु वीतरागे ५
 तनं त्वं कुरु पात्रसारमुनय चैत्यालयं भावनां,
 पात्रौ भोजनवर्जनं त्यज महागार्हस्थ्यभावं सुहृद् ॥
 हं त्वं त्यज भोगं सारमपि वै संसार पारं व्रज,
 शीत्वं कुरु मुंच शोकमशुभं शौचं च नीरं विना ॥ ६ ॥
 पारं त्वं कुरु देहमेव सफलं धृत्वा व्रतं मा त्यज,
 न्यासे मरणं च भोगविषये चाशामिहाऽमुत्र च ॥
 ध्यस्थं हितमेव जाप्य जपनं रोगस्य निर्नाशनं,
 विवस्या शरणं चलंच विभवं सारं विवेकं भज ॥ ७ ॥
 चलं कुरु वै धर्मं, मानुष्यं दुर्लभं भवेत् ॥
 योग्यं च परित्यज्य, मुक्ति योग्यं समाचर ॥ ८ ॥

॥ इति पीठिका ॥

... સુભાષિત રત્નાવલી, સુખ પ્રવેશ.

સંસાર સમુદ્રથી તારણહાર શ્રી જિનેશ્વર દેવને નમસ્કાર કરી સ્વ-
પરના હિતને માટે હું સુભાષિત રત્નાવલીની વ્યાખ્યા કરું છું ૧

ભોભદ્ર ! તું ધર્મ આચરણ કર, જ્ઞાનીએ નિંદેલાં મહાપાપનો
ત્યાગ કર, સુખદાયી સમકીર્તનું સેવન કર, મહા દુઃખ-
દાયી મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કર, ઉત્તમ જ્ઞાનનો અભ્યાસ કર, વ્રતનું
સેવન કર અને પાંચે ઇન્દ્રિયોનું દમન કર, સ્ત્રીના સંગનો પણ ત્યાગ
કર, તેમજ સદોષ કામ સેવાનો સર્વદા ત્યાગ કર. ૨

સ્ત્રી સંબંધી સુંદર દેહનું અતુલ રૂપ દેહીને ભોભદ્ર ! તું મનમર્મ
નિર્દોષ વિચાર કર. શ્રી સીર્ષિકર દેવનાં ચરણ કમળની સેવા કર, સદ્-
સ્ત્રી સદા ભક્તિ કર. વસ્ત્રે પ્રકારના શુદ્ધ તપનું સેવન કર. અને
જીમને વશ કર, તેમજ હે ભાઈ ! રાગ દ્વેષ સહિત સર્વ કપાયનો તું
(કાલજીર્ણ) ત્યાગ કર. ૩.

હે ભદ્ર ! તું સર્વે જીવોમાં દયા ભાવ રાખ્ય, રાત્ર્ય ઘાળી વદ,
પરધન અને જગદ્દેવ સેવાનો સર્વપા ત્યાગ કર, તેમજ દુર્ગતિદાયક
પરિગ્રહ મૂર્છાને ત્યજ. ૪

સર્વદા શ્રેષ્ઠ વૈરાગ્યને ભજ, મુક્તિદાયક નિગ્રંથ મુનિનો સંગ કર,
અને દુર્જનોનો સંગ ત્યજી દે; હે મિત્ર ! તું ચીતરાગ દેવની આવશ્યક
ભક્તિ કર. ૫.

વઢી પાત્રાપાત્રનો વિવેક રાખીને તું દાનદે, જિન ચૈત્ય કરાવ, રુઢી ભાવના ભાવ, રાત્રિભોજનનો ત્યાગ કર, તેમજ હે મિત્ર તું સંસારિક મોહને ત્યજી દે; કેવલ ભોગના સાધનરૂપ એવા દેહની મૂછછી ત્યજ, અને સંસારનો પાર પામ. તેમજ ધીરપણું ધારણકર દુઃખદાયી શોકને ત્યજ અને મનનો મેલ દૂર કર. ૬

શ્રેષ્ઠ એવો માનવ દેહ પામીને સારાં વ્રત નિયમ પાઠી તેને સંપૂર્ણ કરવો, વ્રત ભંગ નહિ કરવો; સમાધિવાલું મરણ કરવું, આ મવ પરમવ સંવંધી ભોગાશંસા તજી દેવો; મધ્યસ્થ રહી સ્વપર દિત સાધવું, પરમેષ્ઠિનો જાપ જપવો; ધર્મ રસાયણ સેવવું વૈરાગ્ય ભાવના ધાવવો, લક્ષ્મી વિગેરે ક્ષણિક વસ્તુ ઉપરથી મોહ ત્યજી દેવો અને સારભૂત એવા વિવેકને ભજવો. ૭

હે મુખ્ય ! તું ધર્મરૂપી સંચલ (માતું) સાથે લડીલે, પરી પરી મનુષ્ય મવ પામવો દુર્લભ છે, માટે અયોગ્ય આચરણ ત્યજી દેજેથી જન્મ મરણનો અંત આવે એવું યોગ્ય આચરણ સેવીલે. ૮

“ઈતિ પ્રસ્તાવના.”

ધર્મ કુરુ.

ધર્મ ક્રમેતિ યો નિત્યં, સંપૂજ્યં સ્ત્રિદશેશ્વરેઃ ॥
લક્ષ્મીસ્તં સ્વયમાયાતિ, ભુવન ત્રય સંસ્થિતાં. ॥૧૧॥

धर्मवतो हि जीवस्य, भृत्यः कल्पद्रुमो भवेत् ॥
 चिंतामणिः कर्म करः, कामधेनुश्च किं करी. ॥ १० ॥
 धर्मेण पुत्र पौत्रादिः सर्व संपद्यते नृणां ॥
 गृह वाहन वस्तूनि, राज्यालंकरणानि च. ॥ ११ ॥
 वरं मुहूर्त मेकं च, धर्म युक्तस्य जीवितं ॥
 तद्भानस्य वृथा वर्ष, कोट्य कोटि विशेषतः ॥ १२ ॥
 यम दम समयातं, सर्व कल्याण धीजं ।
 सुगति गमन हेतु, तीर्थनाथैः प्रणीतः ॥
 भवजलनिविशतं, मार पाथेय मुञ्चै,
 स्यज नकल विकारं, धर्ममाराधय त्वम्. ॥ १३ ॥

पापं त्यज.

पापं शत्रुं परं विद्धि, श्वस्र तिर्यग्गतिप्रदं ॥
 रोग क्लेशादि भांडारं, सर्व दुःखाकरं नृणाम् ॥ १४ ॥
 जीवन्तोऽपि मृता ज्ञेयाः, धर्म हीना हि मानवाः ॥
 मृता धर्मेण संयुक्ता, इहा मुत्र च जीविताः ॥ १५ ॥
 पापवतो हि नास्त्यस्य, धन धान्यं गृहादिकं ॥

વસ્ત્રાલંકાર સદ્રસ્તુ, દુઃસ્વ ક્લેશાનિ સંતિ ચ ॥ ૧૬ ॥
 મિત્ર શત્રુ ચ વિજ્ઞેયો, પુણ્ય પાપે શરીરિણાં ॥
 જીવેન વ્રજતઃ સાર્થ, સુસ્વદુઃસ્વફલપ્રદમ્ ॥ ૧૭ ॥
 સકલ ભવ નિદાનં, રોગ શોકાદિ વીજં ॥
 નરક ગમન હેતુ સર્વ દારિદ્ર મુલમ્ ॥
 હિ પરમ્ભવ શત્રુ, દુઃસ્વ દાનૈક દક્ષં ॥
 ત્યંજે મુનિવર નિન્ધાં પાપ વીજં સમસ્તમ્ ॥ ૧૮ ॥

૧ શિષ્ટ સેવિત્ર સન્માર્ગનું સેવન કર.

જે નિત્ય સ્વકર્તવ્ય સમર્જીને સન્માર્ગનું સેવન કરે છે તે
 દ્રોને પણ માન્ય થાય છે, અને સકલ લક્ષ્મી તેને સ્વયં આવી મળે
 છે. પુન્યશાળીને પગલે પગલે નિધાન છે. ૧. સન્માર્ગગામી-ધર્મી
 જીવેને કર્મવૃક્ષ સેવક યદને રહે છે, ચિંતામણિ રત્ન તેનું ચિંતિત
 દાર્ય સાર્થી આપે છે, અને કામધેનુ તેના સકલ મનોરથ પૂરે છે. ૨૦
 ધર્મ સેવનવદે પ્રાણીઓને પુત્ર પૌત્રાદિક માત્ર થાય છે તેમજ રાજ્યના
 મન્દકારમૂત્ત એવાં પર ધારન વિગેરે વસ્તુઓ પણ સહજે મળે છે.
 ૨૧ ધર્મે કરીને શુદ્ધ એવા જીવનું કે ઘડી જેટલું પણ જીવિતર ભેલે
 છે, અને ધર્મદાન, જીવનું તો કોઈ કોઈ કર્મ ગુપ્તનું પણ જીવન

નકાયું છે. ૧૨ તે માટે હે ભવ્ય ! યમ-મહાવ્રતાદિ અને દમ-ઇન્દ્રિય-
દમન આદિથી યુક્ત, સર્વ કલ્યાણનું મૂળ કારણ, સદગતિ ગમનનું
હેતુ, ભવ સમુદ્રથી પાર પમાડવાને પ્રવહન તુલ્ય અને ભવાન્તરમાં
સાર શંબલરૂપ-एवा ક્રૂપભાદિક તીર્થનાથોએ પ્રગટ કરેલા ધર્મનું તું
સર્વવિકાર રહિતપણે સેવન કર. ૧૩

૨ શિષ્ટ નિંદિત પાપ કાર્યનો પરિહાર કર.

માનીયોને નર્ક તિર્યંચ ગતિ આપનાર, રોગ શોકાદિ દુઃ-
સ્વના નિધાન, અને સકલ વલેક્ષનાં સ્થાનરૂપ પાપને તું પરમ શત્રુ
સમજ. ૧૪ ધર્મહીન માનવોને જીવતા ઉતાં વળ મૂઆ માનવા, અને
ધર્મે કરી યુક્ત માનવો મૂઆ ઉતાં આલોક અને પરલોકમાં જીવતાજ
જાળવા. ૧૫ પાપરૂત માનીને ધન ધાન્ય શુદ્ધાદિક તથા ઘસ્ટ અઝં-
કારાદિક શુભવસ્તુ માત્ર યદ શક્તી નથી, તેને તો કેવલ દુઃસ્વ અને
વલેક્ષજ માત્ર થાય છે. ૧૬ પુણ્ય અને પાપ માનીયોના મિષ્ટ અને
શત્રુ છે, એમ જાણવું, કેમકે સુસ્વ દુઃસ્વ ફાળને આપનારા તે ધર્મે
માનીની સાથેજ જાય છે. ૧૭ ભવ ધ્રમણના નિદાનરૂપ અને રોગ
શોકાદિકના ધીજ રૂપ નર્ક ગમનના હેતુ રૂપ અને સર્વ દારિદ્રના
મૂળરૂપ આ ભવ અને પરભવના શત્રુરૂપ અને દુઃસ્વ દેવાર્ષા એકારૂપ
एवा સમસ્ત પાપનાં નિધ કારણોને હે યુગ્મત ! તું તર્જાદે. સમસ્ત
પાપકાર્યથી તદન અલગ રહેવું એજ સાર છે. ૧૮

सम्यक्त्वं भजः

सम्यग् दर्शनं संशुद्धः सत्यं मानुष्यते बुधैः ॥ १७ ॥

सम्यक्त्वेन विना जीवः पशुस्येव न संशयः ॥ १८ ॥

सम्यक्त्वं युक्तं जीवस्य, हस्ते चितामणिर्भवेत् ॥

कल्पवृक्षो गृहे तस्य, कामगव्यनु गामिनी ॥ २० ॥

सम्यक्त्वाऽलंकृतो यस्तु, मुक्तिं श्रीं स्तं वरिष्यति ॥

वर्गश्रीः स्वयं मायाति, राजलक्ष्मी सुखी भवेत् ॥ २१ ॥

अत्र कुत्रापि सद् दृष्टिः पूज्यः स्याद्भुवनैरपि ॥

सम्यक्त्वेन विना साधुः निन्दनीयः पदे पदे ॥ २२ ॥

अकलं सुखं निधानं, धर्मवृक्षस्य धीजं ॥

नन जलविपोतं, भव्यं सत्त्वैकपातं ॥

इति तरुकुठारं, ज्ञानचारित्रमूलं ॥

यंजं सकलकुधर्मं, दर्शनं त्वं भजस्व ॥ २३ ॥

आपा बुद्धिर्विवेकवाक्यकुशलः शंकादिदोषोन्मिताः

भीरुः प्रशमश्रियां परिगतो वश्येन्द्रियो धैर्यवान् ॥

.....નિશ્ચયો વિરતિતો, મક્તિશ્ચ દેવે ગુરા,
ત્રૌચિત્યાદિ ગુણૈરલંકૃત તનુઃ સમ્યક્ત્વ યોગ્યો ભવેત

૩ નિર્મલ શ્રધ્ધાનકર.

તેવ શ્રદ્ધાર્થી સંસ્કાર પામેલા જીવોજ હાચા ગણાય એમ સમયના જાણ વેદે છે. શુદ્ધ શ્રદ્ધા વિનાના જીવ તો કેવલ પશુ રપ છે. એમાં સંશય નથી. સમક્તિત્વંત જીવના હાથમાંજ ચિંતામણિ રા છે, તેના આંગણમાંજ કેત્તપટ્ટક હત્યો છે. અને કામધેનુ તો તેની સહચારિણીજ છે. જે સમ્યક્ત્વ ધૂષણથી ભૂષિત છે તેનેજ મુક્તિ વન્ય વરનારી છે. સ્વર્ગ લક્ષ્મી તો તેને સ્વયં આવી મળે છે. અને રાજ્ય દર્મીનું તો વહેંડુંજ થું ? સમક્તિત્વંત જીવ સર્વ રીતે સુસ્તીજ રા છે. સમક્તિ હાદિ જીવ પ્રણે મુવનમાં ગમે ત્યાં પૂજાનિક થાય છે અને સમક્તિ ગુણ વિનાનો તે પગલે પગલે નિંદાપાત્ર બને છે. ૨૨

“નીતરાગ પ્રહુનાં એકાંત રિતકારી ષડનતું સાધધાનપણે શ્ર-
વણ કરીને તેમાં કૃત્યાદ્ય, સ્યાદ્યાત્યાદ્ય અને રિતાદિતાં નિર્જય
પૂર્વક શ્રદ્ધા-આસ્તા બેસથી તેનું નામ સમક્તિ છે.” કંઠા, કેશી,
મૂલ સંદેહ, દિપ્પાત્વિની મશંતા, અને તેનો પરિચય ૬ પાંચ દૂપનો
સમક્તિત્વને દર્શ કરવાના છે. અને શુદ્ધ દેવગુહ તથા ચર્ચ-તીર્થની

મક્તિ, પ્રમાદનાદિક ઉર્ધ્વમ્. ભૂપણી તેજે યેવથી પારણ કરવાનાં છે. શમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા અને, આસ્તિકતા રૂપ પાંચ લક્ષણ પણ સમક્ષિતવંત જીવમાં અવશ્ય હોવાં જોઈયે. ઇટલે કે અંપરાધિ ઉપર પણ સમા, અવિકારી એવા મોક્ષ સુખની અભિલાષા; સંસારથી વિરક્તતા, દુઃખી ઉપર દયા અને ચીતરાગના વચનની પૂર્ણ પ્રતીતિ જથી સમક્ષિત ઓલ્લસાય છે." એમ સમર્જીને હે મદ્ર! તું સકલ સુખનું નિધાન, ધર્મવૃક્ષનું ધીજ, મયનિધિ પાર પ્રમાદનારું પોતે, મધ્યતાવંતને જ પ્રોત્ત યનારું, પાપ તરુનું ઉચ્છેદનારું અને જ્ઞાન-ચારિત્રનું મૂળ એવું સંમક્ષિત સકલ કુધર્મના ત્યાગ પૂર્વક તું અંગીકાર કર. ૨૩.

માપા, બુદ્ધિ, વિવેક અને વાક્યમાં કુશલ, શંકાદિ દોષરહિત, ગંભીર, સમતાવંત, જિતેન્દ્રિય, ધર્મવાન, તત્ત્વગ્રાહી; દેવ-ગુરુ ભક્ત, અને ઇચ્છિતા વિગેરે ગુણોથી ભૂષિત એવો મધ્ય આત્માને સંમક્ષિત પામવાને અધિકારી છે. ૨૪

૪ મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કર.

અજ્ઞાનથી અથવા સમ્યક્ જ્ઞાનની સ્વામીથી સત્યાસત્યે આ તત્ત્વના સર્વથી મુદ્દ મમજ વિનાની અપવા કદાગ્રહવાળી વિષરીતુ-બુદ્ધિનું નામ મિથ્યાત્વ છે, તેથી ઝીજ સત્ય માર્ગને તપત્રી અસત્ય માર્ગે દોરવાં જાય છે. અથવા સંન્ય માર્ગને સારી રીતે સમજી જઈતો નથી, તેમજ હચિત્ત માત્ર મિથ્યાત્વ માર્ગે સંન્ય માર્ગને તપત્રી અસત્ય માર્ગનું,

મ્યાપન કરવા ભારે પરિશ્રમ કરી અનેક 'મોઝા' જીવોને 'ઉન્માર્ગે' લેવો જાય છે. સત્ય માર્ગમાં 'ચોટી' શંકાઓ કરવાથી 'અર્થવા' મિ-
ધ્યાત્વિઓનો પરિષય કરી તેમનાં પરસ્પર 'અસંબદ્ધ' વચ્ચેના સાંબલ્-
વાથી વા તેમની મદદસા કરવાથી સમકિતવંત જીવને પણ ઉક્ત મહા
દોષની માત્રિ થઈ જાય છે, કે જેને પછીથી દઠાવી કાઢવા ભારે
પરિશ્રમ કરવાની શ્યામ જગ્ગર પડે છે. ઉક્ત મિધ્યાત્વ યોગે જીવો ભિન્ન
ભિન્ન વિપરીત કરણી કરવામાં પ્રવર્તે છે. તેથી ઉક્ત દોષના પ્રકાર
તથા તેના સ્વામીને જાણવાની જગ્ગર છે.

મિધ્યાત્વના પ્રકાર તથા ઉક્ત દોષને સેવનારનાં નામ.

૧ આભિગ્રહિક-પરીક્ષા રહિત કેવલ સ્વસદય પ્રમાણે એકાંત
વાદી દર્શનો.

૨ અનભિગ્રહિક-વિવેક-શૂન્યપણે સત્યાસત્યને સમજ્યા વિના
મર્મે દર્શનને સમાન સમજનાર.

૩ સાંશયિક-સંન્ય સર્વજ્ઞ વચ્ચેના (ન્યાય વિરુદ્ધ) શંકા પા-
રનાર મૂઠાંત્યા.

૪ અનામૌલિક-ઉપયોગ-શૂન્યપણે મર્ષિત દુશામાં વર્તનાર
ચક્રેદ્રિય, ચિત્તેદ્રિય વિગેરે.

૬ આમિનિવેશિક-જાણી જોઈને હવે કદાગ્રંથથી સત્ય વસ્તુનો અનાદર કરીને અસત્ય વસ્તુ (ધર્મ) નો સ્વીકાર કરી તેનું સ્થાપન કરનાર નિન્હવો વિગેરે.

ઉક્ત મિથ્યાત્વ મહા દોષથી ભરેલો જીવો સત્ય ધર્મને સેવી શકતા નથી. જેમ જ્વરાતુર જીવને દુધ સાકર માવતાં નથી તેમ મિથ્યામતિને સત્ય ધર્મ રુચતો નથી. જેમ રોગીને કુપથ્ય વ્હાલું લાગે છે તેમ તેને કુધર્મ પ્રિય લાગે છે, હંતાં પરોપકારકનિષ્ઠ સદૈશ સમાન સદ્-ગુરુ મિથ્યામતિને ધારવા અને શુભ યતિને ધારવા ભવ્ય જીવોને નીચે છુનવે હિતોપદેશ આપે છે—હે ભવ્યો! સકલ પાંપન મૂઠું, દુઃસ્થ દશનુ બીજ, નર્કદશનુ દ્વાર, સ્વર્ગ, અપવર્ગનુ ભારે વિગ્ર, પરમ પુરુષ નિંદ્ય, અને મૂઠ સોકોષ સેવિતં એવા સંકલ અસાર મિથ્યાત્વ બી-જનો તમે ત્યાગ કરો કે જેથી સમાકિત અમૃતનુ સેવન કરી તમે અસ્ય મુસુના અધિકારી થાઓ. ”

સમ્યગ્ જ્ઞાનનુ સેવન કર.

જેના વડે (આત્મ) વસ્તુ પર્યનુ યથાર્થ માન થાય અને અજ્ઞાન અંધકાર દૂર થાય તેમજ જેથી તદ્દલાઢ મિથ્યાત્વ ભ્રમને દૂર કરનાર સમદ્વિત ગુણ પ્રગટ થાય તેને જ્ઞાની પુરુષો સમ્યગ્ જ્ઞાન કરે છે.

સમ્યગ્ જ્ઞાનીને ગમે તેનું જ્ઞાન સમર્પણે પામીને છે. ગમે તેવા-

થી તે સાર માત્ર પ્રદી શકે છે. ટુંકાળમાં માત્ર પરમાર્યથી તે સુસ્થે સ્થપર દિવ સાધી શકે છે. અજ્ઞાની યા શુષ્કજ્ઞાની તેમ કદાપિ કરી શકતો નથી.

સમ્યગ્ જ્ઞાનીને સમ્યગ્ જ્ઞાનના ષડ્ધી સમજાયેલા રાગ દ્વેષાદિક અંતરંગ શત્રુવર્ગને દમવા મુખ્ય લક્ષ્ય રહે છે. તેની સફલ કરણી તેવા મુખ્ય લક્ષ્યથીજ પ્રવર્તે છે. તેથી તેને આ દષ્ટિ દુનૌયા કેવલ સ્વાર્થમય ભાસે છે. જે એક વસ્તુને સંપૂર્ણ જાણે છે તે સર્વ વસ્તુને સંપૂર્ણ જાણે છે, ઘટલે કે જે સર્વ ભાવને સર્વથા જાણે છે. તેજ એક ભાવને સંપૂર્ણ જાણી શકે છે. આ ઘાતની સ્વાધી સમ્યગ્ જ્ઞાનથી સારી રીતે થઈ શકે છે. માટેજ સત્સમાગમ કરીને યા પરોપકારશીલ મહા પુરુષ પ્રણીત પરમાગમની સદાય મેઙ્ઘલીને સમ્યગ્ જ્ઞાનનો સ્વપ્ન કર્યા કરવો યોગ્ય છે. એવા સ્વપ્ની પુરુષોજ પરમ પદના અધિકારી થઈ શકે છે. જેમ પૂર્વે એક પણ પદનુ સમ્યગ્ રીત્યા અચળ, મનન અને નિદિધ્યાસન કરવાથી વાક્ય ભાગ્યવંત મધ્યોનુ કલ્યાણ થયું છે, તેમ સર્વકાલે થઈ શકે તેમ છે. ડ્યારે એક પણ પદ સંબંધી સમ્યગ્ જ્ઞાનનો આયો અપૂર્વ મહિમા છે તો પછી તેવાં અનેક પદવાળા સમ્યગ્ જ્ઞાનનું તો કરેવુંજ શું ?

જ્ઞાની પુરુષો સમ્યગ્ જ્ઞાનને અપૂર્વ અદૃત, અપૂર્વ રસાપણ અને અપૂર્વ એશ્વર્ય કાદિને બોલાવે છે. અને તે ચર્ય છે, કેમકે તેથીજ

આત્મા પરમપદનો ભોગી થઈ શકે છે.

સમ્યગ્ જ્ઞાનયુક્ત આત્માજ સ્વર્ગ અને મોક્ષ સંબંધી લક્ષ્મીનો અધિકારી થાય છે. પણ અજ્ઞાન અને અવિવેકાત્માતો દુઃસ્વપ્ન સંસાર સાગરમાંજ ભ્રમણ કરે છે.

જ્ઞાનવંત-વિવેકી ગમે ત્યાં કર્મ-મુક્ત થાય છે, ત્યારે અજ્ઞાની પ્રાણી જ્યાં-ત્યાં કર્મથી ઘંઘાય છે.

જ્ઞાનહીન પ્રાણી-પુન્ય, પાપ, ગુણ અવગુણ, તથા ત્યાજ્યાત્યાજ્ય વિગેરેના વિવેકને જાણી શકતા નથી. જેમ જન્માંધ જીવ સૂર્યના સ્વરૂપને જાણી-શકતા નથી તેમ અજ્ઞાની અવિવેકી જીવ પણ હિતાહિત, હિતચિતાનુચિત, તેમજ મહત્કામસ્ય પેપાપેય સંબંધી ગુણદોષનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજવાને સમર્થ થઈ શકતો નથી.

ઉક્ત હેતુ માટે સમ્યગ્ જ્ઞાનનું જેમ ધેને તેમ આરાધન કરવા શાસ્ત્રકાર આપણું લક્ષ સૂચવ્યા માર દર્શને વહે છે કે—

“દ્રે-મય્યો ! નિર્મલ ગુણનું નિધાન, સમસ્ત વિજ્ઞાનનું ધોર મુમુક્ષુજનોષ્ઠ સેવ્યા યોગ્ય, સર્વ તત્ત્વમજ્ઞાનક, પાપતરનું નિશંદક અને મનસ્સ મદોન્મત્ત દાર્થીનો ગર્વ-ગાઢયાને કેસરી સિંહ સમાન, સર્વજ્ઞ પ્રાપ્ત સમ્યગ્ જ્ઞાનનું તમે જગદ યથાગતિ આરાધન કરો. તેનું વિરાધન તો તમે કદાપિ કરશો નહિ.

૬ સદાચારનું સેવન કર.

આચારની શુદ્ધિ કરવી, સદાચરણનું સેવન કરવું એજ સમ્યક્ જ્ઞાન-દર્શનનું ફલ છે. સમ્યક્ જ્ઞાન-દર્શન છતાં સદાચાર (સમ્યક્ ચારિત્ર ગુણ) માત્ર થયો નહિ તો વાંછીયા વૃક્ષની પેરે તે જ્ઞાન-દર્શનને અધ્યાત્મી પુરુષો નફામાં કહે છે, એમ સમજી જેમ યને સમે સદ્ગતો સેવવા આત્માર્થી જનોએ અદોનિશ ઝનમાલ રહેવુંજ યોગ્ય છે. દશ દર્શાવથી દુર્લભ મનુષ્યદેહ પામ્યાનું સ્વરં ફલ એજ છે.

શુદ્ધ ચારિત્ર યુક્ત એક દિવસનું પણ જીવિત લેલે છે, પરંતુ ચારિત્રહીન કોટી વર્ષનું પણ જીવન નફામું છે. શુભકરણી વિનાના દિવસ માત્ર વાંછીયા લેલવાના છે.

સંઘયન-શરીરબલ્હ હીણું છતાં જે ચારિત્રને સમ્યક્ આચરે છે તે ઝલ્લટ શરીર બલ્હની અપેક્ષા સદ્ગુણનું ફલ પામે છે. સંઘયનનું થાનું કાઢીને ચારિત્ર ગુણમાં શિથિલ થવાને થદલે ઝલટો અધિક પ્રયત્ન કરવો યુક્ત છે. છતાં શિથિલતાને મજનાર પ્રગટ સ્વપરનાં અદિતનાજ ભાગી થાય છે.

ચારિત્રવંત સ્વ મર્યાદાને સેવતો જે જે ઘસ્ટુને ફરે છે તેને તે સત્કાલ આવી મળે છે એવો સમ્યક્ ચારિત્રનો મહિમા પ્રગટ છતાં તેમાં કોણ પ્રમાદી થતે ?

હીન સંઘયણ છતાં જે એક વર્ષની દીક્ષા વરાવર પાલ્લી તે ઉત્કૃષ્ટ સંઘયણની સહસ્ર વર્ષની દીક્ષા વરાવર સમજવી યુક્ત છે. એમ વિચારી તપ, જપ, જ્ઞાન, ધ્યાન વિગેરે સદ્ગુણાનમાં સદા સાવધાનપણે વર્તવામાંનું સ્વપરહિત સમાયેલું જાણવું.

ચારિત્રથી ચલાયમાન થઈ ભ્રષ્ટ થયેલો જીવ જીવતો છતો મૂઆ વરોવર છે. અને ચારિત્ર સંયુક્ત આત્મા મૂઆ છતાં ઉભય લોકમાં અમર થઈ રહે છે. ઉક્ત હેતુથી ચારિત્ર ગુણની પુષ્ટિ માટે શાસ્ત્રકાર માર મુકીને ઉપદિશે છે કે—

“ સકલ મદરહિત, દેવમાન્ય, સર્વ તીર્થનાથોષ સાદર સેવવા-યોગ્ય મહા ગુણસાગર પંડિતોષ સેવિત, મુક્તિ સુખનું અવંધ્ય વીજ, નિર્મલ ગુણનિધાન, સર્વ કલ્યાણનું મૂળ કારણ, અને સકલ વિકાર-રહિત એવું નિર્મલ ચારિત્ર હે ભવ્યો ! તમે ભાવથી મનો, જેથી અણ્ય અનંત સુખને તમે સહજે વરો. ”

૭ ઇન્દ્રિયોનું દમન કર.

નાયક એવા મને મેરેલા ઇન્દ્રિય-ચોરોષ ધર્મ ધનનું હરણ કરીને વાપડા લોકોને આકુલબ્યાકુલ કરી મૂવયા છે. તેથી તેમને વશ કરવાને ભગીરથ પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. અન્યથા તે સર્વને વશ કરી જીવની મારે દુર્દશા કરશે.

જેમ ઇંધનથી અગ્નિ વૃદ્ધ થતો નથી અને ગમે તેટલી નદીયોથી
પણ દરીયો પૂરાતો નથી તેમ વિષયગુસ્થથી કદાપિ પણ ઇંદ્રિયો વૃદ્ધ
થવાની નથી. એમ મધ્યસ્થપણે વિચાર કરી વિવેકથી સંતોષપાત્તિ
પ્રાપ્તિ યોગ્ય છે.

જેણે ઘેરાગ્ય સ્વદ્ગથી ઇંદ્રિય ચોરોને હપ્પ્યા છે તેનોજ સ્વસ્થ
મોક્ષ થાય છે. ઘાફી ઘાંજા કાપાચ્છેશે વહે શું વલ્લવાનું છે ? માટે
મયમ મન અને ઇંદ્રિયોનેજ વશ કરી લેવાની જરૂર છે. તે વિના કર-
વામાં આવતી વૃદ્ધકરણી કષ્ટકરણી થવાની નથી.

મનનો જય કરીને જેમણે ઇંદ્રિયોનો નિગ્રહ કર્યો નથી તેમણે
સાધુ-મુદ્રા ધારણ કરીને થેવલ પોતાના આત્માને ટગ્યોજ છે. એમ
નિશ્ચય સમજવું.

જે પોતાની ઇંદ્રિયોને પણ જીતવાને સમર્થ થઈ શકતા નથી તે-
મની દીક્ષા કે તપસ્યામાં કાંઈ માર્ગ જોવું નથી. ઇંદ્રિયોના ગુલ્લામ
થઈને ઝલટા તે ધર્મની અવજાનના રૂપ મહા અનર્થને પેદા કરે છે.
માટે દીક્ષા ગ્રહણ કર્યા પહેલાંજ યોગ્ય વિચાર કરવાની જરૂર છે.
દીક્ષા સ્વીકાર્યા બાદ તો ઇંદ્રિયો ઉપર સંપૂર્ણ વાધુ રાસના અહોનિત
લક્ષ રાત્રી રહેવાની સ્વાસ્થ જરૂર છે. કેમકે વિરક્ત આત્માને પણ તે
વિષયપ્રાપ્તિ પાટી નાંચતાં પૂકતી નથી.

ઇન્દ્રિયરૂપી-દુર્ધર ચોરો જીવનાં વ્રતજ્ઞાનાદિ ટુણ રવથી મરેલા જગતારક માંડને ક્ષણવારમાં સ્થલના પમાડે છે. તેથી જે મુનીશ્વરો સંનદ્ધ થઇને મહાવ્રતરૂપી ઘાળો સાચધાનપણે ગ્રહી મર્યાદામાં રહ્યા છતાં ધ્યાનરૂપ તીરથી તેમને મર્મમાં હળે છે, તેઓજ મુક્તસમાધે મોક્ષપુરીમાં જઇ શકે છે.

૮ સ્ત્રીનો સંગ-પરિચય તજ.

સ્ત્રી કેવલ કામ વિકારનું ઘર છે, એમ સમજી સાધુ જનોએ તેની સંગતિ વારવી યોગ્ય જ છે. મલા મલા પળ સાધુ સ્ત્રી સંગતથી નિશાન ચૂકી ગયા છે. તેથી બ્રહ્મચારીજનોએ સ્ત્રીઓના પરિચયથી દૂર રહેવું જ હિતકારી છે. એમ વર્તવાથી જ નવકોટિ શુદ્ધ બ્રહ્મચર્યની રક્ષા થઇ શકે છે.

દુનિયામાં ગદનમાં ગદન સ્ત્રી ચરિત્ર જ છે. તેથી જેમ વને તેમ સાધુ પુરુષોએ તેનાથી ચેતતાં રહેવાની જરૂર છે. જેવો મૂપકને માર્જારી તરફથી ભય રાખવાની જરૂર છે. તેમ બ્રહ્મચારી સાધુને પણ સ્ત્રી સમુદાય તરફથી ભય રાખવાની જરૂર પડે છે, સ્ત્રીજનોનો પરિચય સાધુ જનોને હિતકારી નથી જ એ નિર્વિવાદ સિદ્ધ છે.

અગ્નિથી લાલચોલ થયેલી લોહમય પૂતળીનું આલિંગન કરવું સારું પણ નર્કના દ્વારમૂત નારીના નિતંબનું સેવન કરવું સારું નથીજ.

સ્ત્રીને એક દૂસરી વિપની વેલ છે એમ સમર્જાને તેનાથી દૂર રહેવું.

સ્ત્રીનાં મોહમય વચન વિશ્વાસ યા હાવભાવથી લોભાદ મપલ્લ કામથી પીઢિત થઈ અંતે આપ રુદ્ધ ચાલનાર સાધુ બ્રહ્મ વ્રતથી ભ્રષ્ટ થાય છે.

સ્ત્રીના ચિર પરિચયથી સાધુ કુલવાલુકની પેરે માર્ગ ભ્રષ્ટ થઈને મહા વિહંબના પાત્ર થાય છે, અને ક્ષણિક સુખને માટે અક્ષય સુખથી ચૂકી જાય છે. તેથી આત્માથી સાધુ જનોએ સ્ત્રી સંગથી દૂર રહેવું જ યુક્ત છે.

જ્યારે ચિત્રાદિમાં નિર્માણ કરેલી નારી. ૫૧. મનનો સોભા કરે છે તો પછી સાક્ષાત્ જીવતી જ્યોત (મહામાયા) નારી સાથે સંસર્ગ વાર્તાદિક કરતાં કેમ કાયમ રહી શકાય એ જરૂર વિચારવા જેવું છે.

સર્પ, વ્યાગ્ર, ચૌરાદિકની સાથે સહવાસ કરતાં પડતું નુક-
શાન નથી જોઈતું સ્ત્રીની સાથે ક્ષણમાત્ર રહેતાં સંભવે. એમ સમર્જાને
શાળા સાધુઓએ ક્ષણમાત્ર ૫૧ સ્વચ્છંદપણે સ્ત્રીનો સંગ વ્યા પરિચય
કરવો યોગ્ય નથી..

સાપળી સ્પર્શ કરીને કરડે છે અને નારી તો દૂરથીજ ડંસ મારે છે. તેથી એમ સમજાય છે કે દાદિ વિષ સર્પનો જેવે તેની દષ્ટિ-માંજ ક્ષેર રહેલું છે. એવી સ્ત્રીનું નામ સાંખલ્લતાંજ સ્થાનાન્તર ચાલ્યા જવું જોઈએ.

સર્વ રીતે સંયમ પ્રાણને હરનારી હોવાથી નારીને શાસ્ત્રકારે પ્રત્યક્ષ રાક્ષસી કહીને બોલાવી છે. છતાં તેનો વિશ્વાસ કરનાર સાધુના ચરિત્ર વિષે વધારે શું કહેવું? સ્ત્રીસંગી સાધુ જરૂર સંયમથી ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે.

સારાંશ એ છે કે ભવભોરુ હોવાથી જેઓ ભગવંતની આજ્ઞા મુજબ સ્ત્રીના અંગોપાંગને પણ દષ્ટિ દેને નીરસ્ત્રતા નથી, વિકાર બુદ્ધિથી (પશુ વૃત્તિથી) તેની સાથે વાત પણ કરતા નથી, અને મનથી વિષય મુલ્કની ભાવના કરતા નથી, એમ સર્વ રીતે સાવધાન થઈને વ્રહ્મચર્યનું પાલન કરે છે તેજ મહાત્માઓ આ દુસ્તર ભવોદધિને સહજમાં તરીને અસ્ય મુલ્કના અધિકારી થાય છે. એવા મહાશયો નાંજ શુદ્ધ ચરિત્ર અનુકરણ કરવા યોગ્ય છે. વળી કશું છે કે—

न च राजभयं न च चोरभयं, इहलोक सुखं परलोक हितं ॥
 चर कीर्तिकरं नरदेवनतं, श्रमणत्वं मिदं स्मणीयतरं ॥१॥

જેને નથી તો રાજ ભય અને નથી તો ચોરભય, આ લોકમાં

પણ મુશ્કર અને પરલોકમાં પણ હિતકર, શ્રેષ્ઠ ઈવી કીર્તિ-કૌમુ-
દીને વિસ્તારનાર અને જેને નર દેવાદિક નમેલા છે, ઈશુ આ મગટ
અનુભવાતું સાધુપણું શ્રેયઃકારી છે માટે તેમાં વિશેષે આદર કરવો.

૧ વિષય રસનો ત્યાગ કર.

જાણે કેવલ નર્કનું જ સ્થાન ન હોય ! ઈવી અસાર નિંદનીય,
અશુચિ અને દુર્ગંધી ઈવી સ્ત્રીની યોનિમાં કામાન્ધ માણસ વીડાની
પેરે પ્રીટા કરે છે. ભવભીરુ વિવેકાત્મા તો સ્વપ્નમાં પણ તેનો સંગ
ઈચ્છતો નથી.

ચામદાથી ચીટેલા હાદપિંજરવાળા અને દુર્ગંધી ઈવા શ્લેષ્મા-
દિકથી ભરેલા કામિનીના મુગ્ધને કામાન્ધ માણસ શ્વાનની પેરે
ચાટે છે

માતના ઓચા જેવા સ્ત્રીનાં સ્તનો અને વિષ્ણુદિથી ભરેલા કૂમા-
નુલ સ્ત્રીનાં ઉદરમાં કામાન્ધ માણસ કાગડાની જેમ પ્રીટા કરે છે.

ગોરી ચામદાથી ચીટેલું અને ઘટ્ટાભરણથી ભૂપિત કરેલું સ્ત્રીનું
રુપ જોઈને દે ! ભદ્ર ! તું વિવેકથી વિચારકર. પણ તેમાં પતંગની પેરે
તું એકાએક ડૂબી પડીશ નહિ. નહિતો છેવટ પધાતાપ કરીશ.
સ્વમાયિક રીતેજ આધિક અશુચિથી ભરેલા અને અનેક દ્વારથી અશુ-

ચિને વહન કરતાં છતાં ચામડાગી મહેલા સ્ત્રીના દેહનું અંતર સ્વચ્છ વિચારીને તું જિવેકર્મી તેનો પરિહાર કર.

કામાન્ધ માણસ કામરાગને વશ થયો થતો દોળાકૂલ સ્ત્રીમાં ગુણનોજ આરોપ કર્યા કરે છે, અને વિગયરસના ત્યાગી પદ્મા વિવેકી હંસની પણ હાંસી કરી સ્વઝત્કર્ષ થતાવરા માગે છે. પણ અંતે તો કાચ તે કાચ અને મણિ તે મણિજ છે.

ઘૂઠ દિવસે દેશવતું નથી અને કાગડો રાત્રે દેશવતો નથી પણ કામાન્ધ તો રાત્રે કે દિવસે કંઈપણ દેશી શકતો નથી. મોહ મદા મદિરાના જોરથી તેની શુદ્ધબુદ્ધ સ્વોવાદ જવાથી તે મૂર્છિતમાય થઈ જાય છે.

કામાન્ધ માણસ જિહ્વા અને કામને વશ પડ્યો જે જે પાપકર્મ કરે છે તેનાં અગણ્ય ફલ તે નરકાદિક ગતિમાં જડને મોગવે છે.

કામાન્ધ માણસ સુખ, દુઃખ, હિતાહિત, પુણ્ય, પાપ તેમજ સમીપસ્થ વધ, બંધ અને મરણને પણ જાણી શકતો નથી. તેને દુર્ગતિનો ઢર હતો નથી, તેથી તે નિઃશંકપણે પશુક્રીડા (મૈથુન-પશુક્રિયા) કરવામાંજ મશગૂલ રહે છે. અને સાંઢની જેમ સ્વચ્છંદપણે મ્હાલવામાંજ સાર સમજે છે.

તિલ માત્ર સુશ્વને માટે કામાન્ધ માણસ સારાં વ્રતને તજીદે છે.

અને આ સ્થેક અને પરલોકમાં મેરુ જેવડાં મોટાં દુઃખ માથે
ઘોરી લે છે.

વિષમ ઇલા કામ-લાભથી પીડિત થઈ જે ધર્મરૂપ ચિંતામણિને
તજી દે છે, તે હતભાગ્ય અનેક જન્મમરણ સંબંધી દુઃખને સાથી દુર્ગ-
તિમાં જાય છે.

૧૦ શ્રી વીતરાગ દેવની ભક્તિ કર.

જે મુષુદિ પુરુષ ઇલાગ્રચિત્તે સદા વીતરાગ પ્રમુખી સેવા કરે
છે તે સ્વર્ગ અને રાજ્યાદિ સંબંધી સર્વ મુશ્કેલીને ભોગવીને અંતે અણ્ય
પદને પામે છે.

વીતરાગ પ્રમુખે તર્જીને જે રાગ દ્વેષ યુક્ત દેવને મજે છે તે દુર્મતિ
ચિંતામણિ રવને ત્યજીને ધૂળનું દેફું. દાપમાં લેવા જેવું કરે છે.

જિનેશ્વર દેવનું સ્મરણ માત્ર કરવાથી રોગ શ્લોક મય હેન પ્રદ
સાકિણિ અને દારિદ્રાદિક સર્વ દુઃખ દૂર થઈ જાય છે.

જે મુગ્ધ અનેક દેવ અને અનેક ગુરુને સેવે છે તે કાર્યાકાર્ય સં-
બંધી વિચાર શૂન્ય ઝનમ્મ જેવો છે, એમ જાણવું.

મલ્ય કમલોને પ્રવોધ કરનાર, સર્વ દુઃખને દૂર કરનાર, પ્રિય-

ચનપતિને સેવવા યોગ્ય, ધર્મ રત્નના સાગર, સ્વપરને અત્યંત હિતકારી સ્વર્ગ અને મોક્ષમુખના મુખ્ય સાધનમૂત અને સકલ ગુણનાનિધાન. એવા તીર્થનાથ શ્રી વીતરાગમમુની હે ભવ્યો ! તમે ભાવથી ભક્તિ કરો જેથી અનુક્રમે સમ્યક્ દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રરૂપ રત્નત્રયીને પામી શકો તમે સમ્યક્ આરાધન કરીને તમે અક્ષય-અવિનાશી મુખના સંપૂર્ણ અધિકારી થાઓ ?

૧૧ સદ્ગુરુનું સેવન કર.

જે ગુરુ જ્ઞાન અને ચારિત્રથી યુક્ત હતાં ધર્મોપદેશક, નિર્લોભી અને ભવ્ય જીવોનો નિસ્તાર કરનાર છે, તેનુંજ આત્માહિતેષી સેવન કરવું યુક્ત છે.

જે સદ્ગુરુ સ્વયં ભવસમુદ્ર તરીકે શકે છે તેજ અન્ય જીવોને પણ તારી શકે છે. જે પોતેજ ભવસાગરમાં ઢૂંચે છે તે પરને શી રીતે તારી શકશે ? એમ વિચારીને સદોષ-સારંભી ગુરુનો ત્યાગ કરવો.

સદ્ગુરુ સેવક મુષુદ્ધિ પુરુષ સ્વર્ગ અને મોક્ષ સંબંધી મુશ્કેલી પામે છે. પણ કુગુરુકામી દુર્મુદ્ધિ તો નરક અને નિર્વેચ ગતિનેજ પ્રાપ્ત થાય છે.

જે નિર્ગ્રંથ ગુરુને તત્ત્રીને કુગુરુની સેવા કરે છે તે ઘરના આંગણે ડોળા વાળાટકને છેદીને ખંટૂરાને ઘાવવા જેવુંજ કરે છે.

માતાપિતા અને સર્વ કુટુંબાદિક, દુર્ગતિમાં પડતા જીવનો સ્વા-
ચ્છાર કરવા અસમર્થ છે. પણ એક સદ્ગુરુ, પવિત્ર ધર્મની સહાયથી
અનેક ભવ્ય જીવોને આ ભવમાયથી તારવાને સમર્થ થઈ શકે છે.

જેને સ્વપર સંબંધી સમ્યક્ વિચાર થઈ છે, જે સંસારના પારને
પામેળા છે, જાડી નિરુપમ ગુણે કરીને શુક્ત, જ્ઞાન વિજ્ઞાનમાં દસ, જાતે-
ન્દ્રિય, ભવ્ય જીવોને તારવા પોત સમાન, અને મજાજ દોષગહિત પણ
સદ્ગુરુની દે મળ્યો ! તેમ ભાવથી ભક્તિ કરો.

૧૨ તપ કરવામાં યથાશક્તિ પ્રયત્ન કર.

જે છુપ્પિ તપનું સ્વરૂપ સમજીને કેવળ આત્મસાધના માટે તેનું
સંવન કરે છે તેને અનુક્રમે સર્વ ધર્મનો અંત થતાં છુટી પડેલા પણ
મરે છે તો પછી સ્વર્ગ સંબંધી છુટા અને રાગ્યના શુભનું તો કરે શું
થે ! તેવાં શુભ તો માસંગિક દોષથી સદા સંપન્ન છે.

અનશન, ઉનોદરી દુષિ સંતેષ, રાગત્યાગ, વાયશ્લેષ અને સં-
લીનતારપ શાશ્વતપ તથા પ્રાચિન, વિનય, વૈરાગ્ય, સ્વાધ્યાય,
ધ્યાન અને જાડરસમ (સમાધિ) રૂપ અભ્યંતર તપને જે વિદેશી
સંવે છે તે મહાશયની સજા મનોરથમાળા જાડી થાય છે.

શાશ્વતપથી જેમ અભ્યંતરતપની પુષ્ટિ થાય તેમ જ્ઞાન રાગદ્વારી
સ્વારા જાડર છે. જાડી જેમ ધર્મસાધનમાં જ્યારે સાધનાનુષ્ઠ રહે,

સ્વરૂપ સમજીને મુબુદ્ધિજનોએ તેનો ત્યાગ કરવો યોગ્ય છે. કેમકે ક્ષણિક વિષય મુશ્વતી સ્વાતર તેથી અસંખ્ય કે અનંત જીવોનો વિધ્વંસ થાય છે.

એક તલમાત્ર ભૂમિકંદમાં પણ અનંત જીવો રહેલા છે. તેથી ષથુની પેરે વિવેક રહિત તેવી અમશ્ય, અનંતકાય વસ્તુઓને પ્રમાણ રહિત સ્વાનાર માણસો અનંત જીવોનો સંહાર કરી ક્ષણિક વૃત્તિ મેઝ્ઝવી અધોગતિને પામી અનંત જન્મ મરણ સંવંધી દુઃખને પ્રાપ્ત થાય છે.

તિલમાત્ર મુશ્વતે માટે મેશ્યી પણ મોડું દુઃખ મૂલ્ય લોકો અજ્ઞાનતાથી માગી લેછે જિહ્વેન્દ્રિયને વશ કરી અમશ્ય માત્રનો ત્યાગ કરનાર મુબુદ્ધિજનો સર્વત્ર મુશ્વતી થાય છે.

રસ લંપટ જીવો અનેક વ્યાધિઓને મોગ થઈ પડે છે તેમ જાતેન્દ્રિય કદાપિ થઈ પડતો નથી. એમ સમજીને પણ અમશ્ય મશ્વતી સદંતર દૂરજ રહેવા પ્રયત્ન કરવો.

ઔષધ ઉપચારની સ્વાતર મધ, માશ્વણ વિગેરે અમશ્ય વસ્તુ વાપરી સ્વાનારને પણ પરિણામે અહિતજ કરેલું છે. તેથી તેવા વિષમ સંયોગોમાં વિવેકી માણસોએ વિશેષે સાચવેત રહેવું યોગ્ય છે. (યુક્ત છે.)

પવિત્ર દીક્ષા પ્રરણ કર્યા છતાં રસનેન્દ્રિયને વશ થઈ યથેચ્છિત મોજન કરનાર મિશ્વ મંચૂ આચાર્યની પેરે વિધ્વંસનાપાત્ર થાય છે.

તેથી ઉભય લોકનાં મુશ્કેલીને દુષ્ટતા આત્માથી જીવોએ જીવવાને જેમ અને તેમ વિવેકથી બચ કરવા સતત પ્રયત્ન કરવો યુક્તજ છે.

જેમ કુપ્રધ્ય યોજનથી માટાં પરિણામ આવે છે તેમ તેવાં વિવેક વિનાનાં રાગદ્વેષ યુક્ત સ્વાર્થી વચનોથી પણ વિપરીતજ પરિણામ આવે છે એમ સમજીને સ્વપરને હિતકારી સત્ય અને પ્રિય વચનજ પ્રસંગોપાત્ત બોલવાની ટેવ પાડવી. જરૂર વિનાનું, બગર વિચાર્યું, સ્વ-ચ્છંદપણે થતું બોલવાની કુટેવથી જીવ ઘણીવાર જીવના પણ જો-સ્વમમાં આવી પડે છે એમ વિચારીને જ્ઞાના માણસોએ હિત, મિત, પ્રિય, અર્થ સત્ય પણ પ્રસંગોપાત્ત જરૂર જોઈતુંજ નહિ પણ બોલવાની ટેવ રાખવી. આથી સર્વ કોઈને સંતોષ દઢવાનો સારો સંભવ રહે છે. રાગદ્વેષ રહિત મધ્યસ્થપણે વિચારીનેજ પ્રસંગોપાત્ત પ્રિય અને સત્ય વચન વદવાથી તે પરને પણ પ્રાયઃ હિતકારીજ થાય છે.

૧૪ રાગ દ્વેષનો ત્યાગ કર.

અનાદિ કુર્કર્મના યોગથી જીવને રાગદ્વેષરૂપ ભારે દુસ્તર; વિકાર થયા છે, જેથી જીવ એકને દેહી રાજી થાય છે અને બીજાને દેહી કરાજી થાય છે. તેમજ તે વેળાં રોગ અનેક ભવ સંતવિ સુધી વ્યાપ્ત કરે છે.

પોતાના વિકારોને ઘરવાને જોઈતો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો અનુ-
ક્રમે મતત શુભ અભ્યાસના પલ્લવી આપણામાં જડ ઘાલીવેસેલા
રાગ દ્વેષાદિ વિકારોનો સમૂહનો અંત આવી શકે. પણ ડયાં મુખી
ઉક્ત મહા વિકારોનો અંત ન આવે ત્યાં મુખી તેમનું ઉન્મલન કરવા
અડગ પ્રયત્ન કર્યાજ કરવો જોઈએ.

રાગ અને દ્વેષથી અંધ થયેલા માણીયોની માયઃ અધોગતિજ-
થાય છે. એવા અંધ જીવોને સ્વરી આંસ આપનારા અલૌકિક શસ્ત્ર
વંદ્ય સમાન કોઈક સત્ત્વ પુરુષનો સમાગમ ભાગ્યોદયે થઈ આવે અને
જો તેમની સમ્યક્ ઉપાસના કરવામાં આવે તો સદુદ્યમના સ્વાદિષ્ટ
ફલ રૂપે આપણા અનાદિના મહા વિકારો નષ્ટ થઈ આપણને સમતા
રૂપી દિવ્ય ચક્ષુની સ્વતંત્ર પ્રાપ્તિ થઈ શકે.

૧૫ ક્રોધાદિ કપાયને દૂર કર.

ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભ એ ચાર કપાય છે. અમીતિ
લક્ષણ ક્રોધ, અદંભાવ લક્ષણ માન, દંભ લક્ષણ માયા, અને અસંતોષ
લક્ષણ લોભથી અનુક્રમે મીતિ, વિનય, મિત્રાઈ, અને શુભ શાન્તિનો
નાશ થાય છે. માટે સમજી માણસને તે અવશ્ય પરિહારવા યોગ્ય છે.

દ્વેષ યા ઇર્ષ્યા યકી ક્રોધ અને માન પેદા થાય છે તેમજ કામ યા રાગાન્યતાથી માયા અને લોભ પેદા થાય છે અને જેમ જેમ તેમને તેથી પોષણ મળતું જાય છે તેમ તેમ તેઓ દૃઢિ પામતા જાય છે.

વાચ અને અંતર બે પ્રકારના શત્રુઓમાં અજ્ઞાની લોકો જેના પ્રતિ વૈરભાવ રાખે છે તે વાચશત્રુ છે, અને જ્ઞાની પુરુષો જેમનો હુય કરવા અહોનિશ યત્ન કર્યા કરે છે તે અંતરંગ શત્રુઓ—કામ, ક્રોધાદિક છે. વાચશત્રુ ઉપર કપાય કરવો તે અમશસ્ત છે. અને અંતરંગ શત્રુઓ ઉપર કપાય કરવો તે મશસ્ત કપાય કહેવાય છે. મશસ્ત કપાયના યોગે અમશસ્ત કપાયનો અનુક્રમે અભાવ થાય છે, તેથી મશસ્ત કપાય અમશસ્ત રાગાદિને દૂર કરવા અમોઘ ઉપાય તુલ્ય છે.

અંતે તો સર્વ પ્રકારના કપાય સર્વથા પરિહરવાર્થીજ પરમપદ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાં મુખી લેશ માત્ર રાગ, દ્વેષાદિક વિકાર હોય ત્યાં મુખી વીતરાગતા હોઈ શકે નહિ અને તે વિના અજ્ઞપદના આધિકારી યદ્ શકાયત્ત નહિ. માટે વીતરાગ દશાને પ્રગટ કરવા રાગદેવ અને ક્રપાય માયનો સમ કરવાને સતત પ્રયત્ન કરવો જોઈયે.

સમા મુગરદે ક્રોધનો, વિનય-નમ્રતા મુળથી માનનો, સરલતા-મુળથી માયા-કપટનો, અને સંતોષ મુળથી સોમનો પરામય કરવો... કર્યું છે કે—

शमा शार चंदनगो, गिचो विष परिष;
 दया देव देव गजे, रतो गरो गुप्त विष.
 देव देव बर्जित शमा, देव रतिन गुप्तराज;
 शामे मति अपरिज कटु, कारण रतिनो काम.

समा सद्गः फरे यस्य, दुर्जनः किं करिष्यति॥
 अतृणे पतितो बद्धिः स्वयमेवो पशाम्यति.

सुदुता सोमल कामलपे, बभमार अहंकार;
 सेदगरे एक पलकमे, अपरिज एह अपार.

माया सापणी अगदसै, श्रम सवळ गुणसार;
 गमरो वजुता गांगुली, पाठ सिद्ध निरधार.

कोव सयंभू रमणरो, जो नर पावै पार;
 सोभी सोम समुद्रको, लई न मध्य प्रचार.
 मन संगोष अगस्तिहुं, ताके दोष निमित्त;
 निवृ सोरो भिनि सो कियो, निजबल अंजलि मिष्ट.

પૂર્વોક્ત ઘે પ્રકારના કપાય સમજવાનું ફલ એ છે કે જેનાથી ભવ સંતાતિ વધે એવા અમશસ્ત્ર કપાયથી દૂર રહેવા માટે પ્રથમ તો મશસ્ત્ર રાગાદિક સેવવાં. એટલે કે શુદ્ધ દેવ, ગુરુ અને ધર્મ પ્રતિ મેમભાવ ધારણ કરવો ને વધારવો. તે એટલે સુધી કે સંસાર સંબંધી સ્વોદ્યો રાગ સમૂલ્લંગો નષ્ટ થઈ જાય, અને આત્મ-ગુણનું આપણને સદૃશ બાન થાય અને છેવટે ધીતરાગદશા, પ્રગટ કરવાને સર્વ પ્રમાદ દોષનો પરિહાર કરીને સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રના દૃઢ અંભ્યાસથી આપણે સર્વથા નિષ્કપાયપણું પામીએ.

જેઓ શુદ્ધ દેવ ગુરુ ધર્મ ઉપર નિર્મલ રાગ કરવાને વદલે ઉલટો કરાગ-દ્વેષ પેદા કરે છે તે દત્તભાગ્યોને ભવિષ્યમાં અનંત ભવ ભ્રમણ કરવું પડશે. અને તેમને માત્ર સામગ્રી પુનઃ પામવી દુર્લભ થઈ પડશે.

જેઓ પોંતે ગુણી છતાં ગુણવંત ઉપર રાગ ધરશે તેઓ અવશ્ય ઉમય વ્યોક્તમાં મુગ્ધ અને યશના ભાગી થઈ અને અસ્ય પદને પામશે.

દાંડા પ્રદંડ કરીને જે પ્રોથાદિ કપાયને સેવશે-દિતકારી વચન વદનારની ઉપર કોપશે, તપશ્રુતનો ગર્વ કરશે અથવા પૂજા પ્રતિષ્ઠાદિકથી મનમાં અભિમાન ધરશે, સરા ગુણ વિના મોટો આદંશ્વર સ્વીકારી દંડમટ્ટિનિ ચલાવશે અને વશ પાત્ર પુસ્તક યા નિવ્ય શિષ્યાઓનો મોટો વ્યંબ રાખશે. તેમની ઉપર મમતા ધારણ કરશે તો

તે સ્વચારિત્રને નિષ્ફળ કરીને અંતે અધોગતિને પામશે. સહજ ગુ-
સ્વદાપી ચારિત્રને ધારીને જે યશ્વતીરુ સાધુઓ રાગ દ્વેષાદિક દુષ્ટ
વિકારના ઉત્પાદક અનુકૂળ યા પ્રતિકૂળ કારણો મુલત્તાં છતાં નિર-
નિવારણે સ્વસંયમને પાળે છે તેજ સ્વરા ધીર-વીર સાધુઓ છે એમ
નિર્ધે જાણવું. કવું પણ છે કે:—વિકારહેતૌસતિચિક્રિયંતે,
યેપાં ન ચેતાંસિ ત ઇવ ધીરાઃ—રાગ દ્વેષ યાં કામક્રોધાદિ
વિકાર ઝપ્પે, એવાં કારણ વિષમાન છતાં જેમનાં ચિત્ત જરાય સોમ
પામતાં નથી તેજ ધીર-વીર પુરુષો છે.

૧૬ અહિંસા વ્રતનો આદર કર.

મમાદ યુક્ત આચરણયી સ્વપર માણનો નાશ કરવો તેનું નામ
હિંસા છે. મન, વિષય, કળાય, નિદ્રા, અને વિકલ્પા એ પાંચ મમાદ
જીવોને દુર્ગતિમાં પાડનાર છે તેથી તે અવશ્ય ધર્મ છે. સર્વ મમાદ
રહિત થઈને “આત્મવત્ સર્વં ભૂતેષુ” સર્વ માણીને સ્વસદાન
લેખનાર મહાશય અહિંસા વ્રતને ચપાર્ય પાળી શકે છે.

સર્વ જીવને અમય દાન દેનાર જેવો કોઈ ઉત્કૃષ્ટ પુણ્યવાન
નથી. કેમકે સર્વ દાન કરતાં અમય દાન ધરીપાત્રું છે.

દુનિયામાં ઘરાલામાં બહાલી સ્ત્રીન પોતાના માણન ગમ્યાવ. છે.
તેથી કોઈ છુદ્ધ જીવના પણ વિષ માણ અપારવા યત્ન કરવો જરૂર.

સર્વે જીવિતજ ઇચ્છેછે, કોઇપણ મરણને ઇચ્છતુંજ નથી. એમ સમજી નિગ્રંથ પુરુષો અહિંસાવ્રતનો અત્યંત આદર કરે છે.

મનથી, વચનથી, કે કાપથી હિંસા કરવા કરાવવા કે અનુમોદવાનો સાવધાનપણે ત્યાગ કરવાથીજ અહિંસાવ્રતનું પૂર્ણ રીતે પાલન થાય છે.

જે જેવા મંદ કે લઘુ પરિણામથી પરને પરિતાપ કરે છે તે તેનો તેઓજ અલ્પ કે અધિક વિપાક ભોગવે છે. તથા કોઈ રીતે કોઈને પણ પીઠા ઝપ્પે એવું મનથી, વચનથી કે કાપથી, કરતું, કરાવતું કે અનુમોદતું નહિ. કેમકે જેવું ધીન વાવીયે તેવુંજ ફળ પામીયે. ઘઠી આપણને દુઃસ્વમાત્ર અનિષ્ટ છતાં જો આપણે અન્યને આપણા તુચ્છ સ્વાર્થની સ્વાતર જાણી જોઈને અસમાધિ ઉપજાવિયે તો પછી તેના ઘડલા સરીકે આપણને પણ અસમાધિજ પેદા થાય તેમાં આશ્ચર્ય શું ? તથા ઢલમ રસ્તો એજ છે કે સારા કે નરસા અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં સદનશીલપણું ધારણ કરીને કોઈ જીવને કંઈપણ અસમાધિ નહિ કરતાં ધની શકે તેટલી સમાધિ કરવા પ્રયત્નશીલ થાવું. આવા કઠીણ પણ સીધે રસ્તે પાલનાર સત્યુદ્ધને કદાપિ કંઈપણ કષ્ટ પ્રાપ્ત થવાતું નથી, ઇચ્છતુંજ નહિ પણ તે સત્યુદ્ધ પોતાના સદાચરણથી ઘેઠ સુખનોજ અધિકારી થાનો.

છરીર સંબંધી અનેક પ્રકારના વ્યાધિ, નિર્ધનતા, પરત્રાજ્ઞા, અને
ધૈર્ય, વિગ્રહ વિગેરે સર્વ દિગ્ગાનાં પાઠ સમર્પીને યુષ્ઠદિનનોષ અર્હિ-
તાનોમ આદર કરવો.

આરોગ્ય, સાંભાગ્ય, સ્વામિત્વ, અને સમાધિ પ્રમુખ અર્હિતાનાં
પાઠ સમર્પીને જ્ઞાના ધાણસોષ અર્હિતાવ્રતનોમ અત્યંત આદર ક-
રવો મુક્ત છે.

૬૭ સત્ય વ્રતનું પાલન કર

મિય અને દિતકારી વચનને જ્ઞાની પુરુષો સત્ય કરે છે, અને
સત્ય છતાં અમિય, કાઠુક અને અદિતકારી વચન અસત્યન કરું છે.
તથા વ્રત્તાણ વચન વ્યવહારમાં વિશેષે વિવેક રાસવાની જરૂર છે.

આંધળો, નુરુષો, છાદ, ધોર, દુષ્ટ, ધીટ વિગેરે વચનો રા-
ગદ્વેષાદિક વિકારથી ઉચ્ચરાપેલાં હોવાથી તે મસંગે અસત્ય ઠરે છે.

ધૈર્ય, સ્વેદ, અવિશ્વાસાદિ અનેક દોષો અસત્ય ધોલવાથી ઉદ્-
ભવે છે. તેમજ આલોકમાં વમ્બરાજાની પેરે અપવાદ અને પરલોકમાં
અનર્થ પરંપરાને પામે છે.

અસત્ય ધોલનારને પોતાના વચનપર મનીષિને બેસાડવા અનેક
કુતર્કો કરવા પડે છે તેથી તેનું મન મદા માઠા ધ્યાનમાં મગ્ન રહે.

સત્ય ધોલનારું મન નિર્મય રહે છે, તેથી તેને સ્વોચ્ચ સંકલ્પ વિકલ્પ કરવા પડતા નથી. સત્ય વચનમાં ટેક રાખનારને દેવતા પણ સહાય કરે છે.

સત્ય વચન ક્ષીરસમુદ્રના જલ જેવું મીઠું છે તેથી સત્યનું પાન કરનારને સ્વારા સમુદ્રનાં જલ જેવાં અસત્ય વચનથી કદાપિ સંતોષ વળતો જ નથી.

અસત્ય ભાષણથી ખોળા લોકોને અવલે રસ્તે દોરનાર જેવો કોઈપણ વિશ્વાસવાતી-મદ્દાપાતી નથી. તેથી સમાસમક્ષ ભાષણ કરનારે પોતાની જવાબદારી સારી રીતે વિચારી રાખવાની જરૂર છે. કેમકે તેના ઉપર લાલોગમે માણસોના ભવિષ્યનો સવાલ રહેલો છે.

સત્યના રાગીષ્ઠ લક્ષમાં રાલું જોડ્યે કે દુનિયામાં અસત્ય ધોલવાનાં કારણ માત્ર ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, ભય કે હાસ્ય જ હોય છે, અને જેમ વને તેમ કાઢીથી તેવાં કારણોને દૂર કરીને સત્યજ વચન વદવું એવા સત્યવાદીનો મુયશ કાલિકાચાર્યની પેરે ચિર સ્થાયી રહે છે.

સત્યની સ્વાતર પોતાના પ્રિય પ્રાણને પણ ગળે નહિ તેજ સત્ય ધર્મનો અધિકારી છે. 'અમં સમર્જીનેજ યુધિષ્ઠિર' પ્રમુખે પ્રાણાંત સુધી તે ઘતનું પાલન કર્યું છે.

જે માણસ વિવેકથી વિચારીને મસંગોપાત, હિત, મિત, માપ-
ણથી સર્વને પ્રિય લાગે એવું સત્ય વચન ધોલે છે. તેનું વચન સર્વ
માન્ય યવાથી અંતે તે અર્થીક્ષિત કાર્યે સુખે સાધી શકે છે!

તોતડી જીભ, મૂંગાપણું, મુલપાકાદિ રોગ, મૂર્ખતા, દુઃસ્વર
અને અનાદેયવચનાદિક સર્વ અસત્યનાંજ ફલ સમર્જીને તેનાથી
ગુચુદ્વિજનોએ દૂર રહેવું. તેમજ ધીજા પણ યોગ્ય જીવોને દૂર રહેવા
પ્રેરણા કરવી.

ચોક્કી જીભ, ગુસ્પટ ભાપિત્વ, નિર્દોષતા, પાંડિત્ય, ગુસ્વર,
અને આદેયવચનાદિક સર્વ સત્યનાંજ ફલ સમર્જીને શાળા માણસોએ
સદા સત્યનોજ પક્ષ કરીને સત્યવ્રતનું પાલન કરવા ઝગમાઝ :રહેવું.

૧૮ અદત્તનો ત્યાગ કર.

સાક્ષાત્ અન્યાયથી દાવપેચ કરીને પરાઈ વસ્તુ છીનવી લેવી,
તેમ કરવા ધીજાને ડરકેરણી કરવી, તેને સહાય આપવી, જાણી
જોઈને ચોરાઈ વસ્તુ લેવી, થાપણ ઓઢવવી, અને વિશ્વાસપાત ક-
રવો એ વધા ચોરીના પેટામાં આવી જાય છે. એમ સર્મર્જીને દસ
નીતિવંત અને દયાલુ ધાવકે તેનાથી ધીલકુલ દૂરજ રહેવું.

દસ માણ ઉપરાંત પૈસાને લોકો અગીયારમો માણ લેશે છે તો

પણ માણસિય દ્રવ્યનું અપહરણ કરનાર માણસ પરાયા માણસ હર
કરનાર કરતાં પણ અધિક પાતકી ઠરે છે, અને તેથી તે આત્મીક
મત્સ્ય કથ વંધનાદિક પામીને પરમવર્મા નરકનો અધિકારી થાય છે.

મુશુક સાધુને તો પૃથી પણ અધિક ધારીકીયી અદત્તનો સ્વા
કરવાનો છે. તેને તો મનથી પણ અદત્ત લેવાનો સસ્ત નિષે
કહેલો છે.

સ્વામી અદત્ત, જીવ અદત્ત, તીર્થંકર અદત્ત, અને ગુરુ અદત્ત
પ્રમ વ્યાર મકારનું અદત્ત સર્પથી તમી સાધુને મહાગ્રન્થ પાઢવાનું છે.
તમા જેટલો જેટલો અનાદર કરાય છે તેટલું તેટલું મહાગ્રન્થ દૂષિત
થતું જાય છે. તેથી તેનું સ્વરૂપ યથાર્થ સમગ્રીને ગુસાધુ જનોઈ અદ-
ત્તથી સર્પથી દૂર રહેવા યત્નવંત રહેવાની અવશ્ય જરૂર છે.

આશાર, પાણી, ઘોળ, મેગમ, વજ્ર, પાત્ર, અને રહેઠાણ વિ-
ગેરે તેના ધર્મીની રજા નિવાસ છડી વાપરવાથી સ્વામી અદત્ત મારે છે.

પર ધર્મીએ આપ્યા છતાં જો તે તે ચમ્પુ સચેત (સર્મીય)
અથવા અચેત (નિર્નીવ) નહિ ગમેથી પૃથી મિત્ર છતાં છડી વાપર-
વામાં આવે તો તે બેનાર અને વાપરનાર સાધુને જીવ અદત્ત મારે છે.

દ્રવ્ય, ભેજ, કાઢ, અને મારને મધાન કરીને મર્મનર્તી પૃથી
મહા આશને મધાન કરવાને કદાચે સ્વચ્છંદપને વ્યવહાર ગણાવવાથી

આપ રૂદ્ધ વર્તનથી તીર્થંકર અદક્ષ લાગે છે.

તેમજ ગીતાર્થ ગુરુ મહારાજની તેવીજ રિતકારી આજ્ઞાને અવ-
ગણી આપ મને પાલ્લનાર સાધુને ગુરુ અદક્ષ લાગે છે.

અદક્ષનું સ્વરૂપ સમ્યક્ વિચારીને જે ભવમીરુ જનો તેનાથી
અલગ રહેશે તે સ્વર્ગાદિકની સંપદાને સાક્ષાત્ પામી અંતે અવિચલ
મુક્તિના અધિકારી યાને.

૧૯ વ્રહ્મચર્યનું સેવન કર.

દેવતા, મનુષ્ય અને તીર્થંક સંબંધી વિષય ભોગોથી વિરમીને
સદ્ગત સંતોષધારી, ધર્મધ્યાનમાં નિમગ્ન રહેવું તેનું નામ વ્રહ્મચર્ય છે.

મનથી પણ ઉક્ત વિષયોને નહિ ઇચ્છવારૂપ મહાવ્રત મુમુક્ષુ પુરુ-
ષોને હોય છે. અને યથાસંભવ સામાન્યપણે તો તે વ્રત દૃઢસ્થ શ્રાવ-
કોને પણ હોય છે. મુનિયોમાં સ્પૂલભદ્રાદિકનાં અને દૃઢસ્યોમાં
વિજય શેઠ અને વિજયા શેઠાણી તથા સુદર્શન શેઠ વિગે-
રેનાં તેમજ અનેક સતા અને સતીઓનાં દૃષ્ટાન્તો જગ જાહેર છે.

અનાદિની વિષય વાસના ભાગ્યયોગે સર્વથા અથવા અંશથી
ઉપશાન્ત થયે છેને ઉક્ત મહાવ્રત સર્વથી કે દેશથી ઉદય આવે છે.
ઉક્ત મહાવ્રતના દૃઢ અભ્યાસ પૂર્વક ભાવનાથી તેની સિદ્ધિ યતાં તે

મહાશયને સહજ સંતોષ જન્ય અનંત મુક્તિ વ્યાપી. જાય છે અને એવા સ્વાભાવિક મુશ્કેલી નિમગ્ન થયેલા યોગી પુરુષને કદાચ અપ્સરા ચલાયમાન કરવા યત્ન કરે તો તે તદ્દન નિષ્ફળ જાય છે. એવા સ્વાભાવિક આત્મ મુક્તિનીજ કામનાથી જે મહાશયો ઉક્ત મહાવ્રતને સેવે છે તે સફળ મુશ્કેલીને માન્ય થઈને અભયમુખના અધિકારી થાય છે.

ઉક્ત મહાવ્રતની રક્ષા માટે પ્રથમ નવ વ્રત—વાડો પાળવાની જરૂર રહે છે. માટે તે વાડોનું સ્વરૂપ સમગ્રી દરેક મુશ્કેલી તેનો સ્વરૂપ કરવો યુક્ત છે.

૧ વસતિ—સ્ત્રી, પશુ, પંડક વિગેરે રહે ત્યાં વ્રતચારીને રહેવું કલ્પે નહિ.

૨ કથા—કામકથા કરવી ઘટે નહિ.

૩ નિપચા—સ્ત્રી વિગેરેનું આસન શયન વિગેરે વાપરવું નહિ.

૪ ઇન્દ્રિય—સ્ત્રી આદિકનાં અંગોપાંગ રાગબુદ્ધિથી નીરસવાં નહિ.

૫ કુટ્યંતર—ભીંત અથવા પડદા પાસે સ્ત્રી આદિકનો વાસ તજવો.

૬ પૂર્વક્રીડા—પૂર્વે અવ્રતીપણે કરેલી કામ ક્રીડા સંભારવી નહિ.

૭ પ્રણીત ભોજન—રસકસવાળા ઘેર મુશ્કેલી સ્નિગ્ધ ભોજન કરવું નહિ.

૮ અતિમાત્રાહાર-પ્રમાણથી વધારે લૂચું ભોજન પણ કરવું નહિ.

૯ વિમૂષા-સ્નાન, વસ્ત્રાલંકારથી કે તૈલ્યાદિકના મર્દનથી વ્રત ચારીને સ્વશરીરની શોભા કરવી કરાવવી નહિ.

ए प्रमाणे अखंड ब्रह्मचर्यने पाळीने પુર્વે અનેક શુદ્ધાશ્રયો જેમ અક્ષય મુખેને પામ્યા છે તેમ વર્તમાન અને અનાગત કાલમાં પણ પવિત્ર પુરુષાર્થ પોરવનારા અનેક મહાશયો ए निर्मलव्रतने निरति-चारपणे પાळીને આત્મોન્નતિ કરી અન્યને દૃષ્ટાંતરૂપ થઈને અંતે અક્ષય સંપદાને વરશે.

૨૦ પરિગ્રહ—મૂર્છાનો પરિહાર કર.

સચેત, અચેત, કે મિથ્ય એવી અલ્પ મૂલ્ય કે ઘટ્ટ મૂલ્યવાળી ઘસ્ટુ ઉપર મૂર્છા થવી તેને જ્ઞાની પુરુષો પરિગ્રહ કરે છે. તે પરિગ્રહ કે પ્રકારનો છે.

ધન, ધાન્ય, રૂપું, સોનું, દ્રિવદ, ચતુષ્પદ વિગેરે સાત પરિગ્રહ છે. તથા વેદોદય ૧, દાસ્યાદિ ૬, મિથ્યાત્વ અને કપાપ ૪ મટીને ૧૪ પ્રકારનો અભ્યંતર પરિગ્રહ રાખો છે.

ए एवने प्रकारનો પરિગ્રહ સર્વથા પરિહરે તે નિર્ગંધશુનિ કરેલાય છે.

૨૧ વૈરાગ્ય શાય ધારણ કર.

સંપદો જલ તરંગ વિલોલા, યૌવનં ત્રિ ચણુસાણિ દિનિનાનિ
શારદાભ્રમિવ ચંચલ માયુઃ, કિં ધનેઃ કુરુત ધર્મસનિન્દ્યાં?

લક્ષ્મી જલતરંગની જેવી ચપલ છે, યૌવન અલ્પ-રસાયી હોવા-
થી અસ્થિર છે, અને આયુષ્ય શરદનાં વાદળાં જેવું ચંચલ છે. માટે
હે ભવ્યો ! તમે સ્થિર ધનનો લોભ તમીને સર્વોત્તમ એવા વીતરાગ
આપિત ધર્મનુંજ સેવન કરો.

રાગીના ઉપર રહેનારી યા સ્વાર્થ પૂરતા કૃત્રિમ રાગને ધરનારી
એવી નારીને કોણ સહૃદય પુરુષ વાંછે ? તેનો વિરાગી ઉપર પૂર્ણ પ્રે-
મને ધરનારી એવી મુક્તિકન્યાનેજ વાંછે છે.

દુનિયામાં સર્વ કોઈ સ્વજનવર્ગાદિક સ્વાર્થનિષ્ઠજ છે. એમ
ચુસ્પષ્ટ સમજ્યા છતાં કોણ સહૃદય પુરુષ તેમાં નિષ્કારણ મમ્મયદ
રહે ?-જ્યારે, મોહ માયાનો પદ્મો દૂર સ્વસે છે ત્યારે અલંકાર સામ્રાજ્ય
ચુસ્તને સાક્ષાત્ સેવનારા ચક્રવર્તી સરલા સિંહ પુરુષો પણ પૂર્ણ વૈ-
રાગ્યથી આ પૌદ્ગલિક સુખનો ત્યાગ કરીને સદૃશ આનંદને સાક્ષા-
ત્ અનુભવવાને શ્રી વીતરાગ દેશિત ચારિત્ર ધર્મનો સ્વીકાર કરીને
તેને સિંહની પેરે પાઝવા મદ્દત થાય છે.

દુઃસ્વર્ગર્ભિત, મોહર્ગર્ભિત અને જ્ઞાનર્ગર્ભિત એમ ત્રૈરાગ્ય પ્રણ પ્રચારનો છે. એ પ્રણે પ્રકારમાં જ્ઞાનર્ગર્ભિત ત્રૈરાગ્યજ શિરોમણિ છે.

જેમ હંત ક્ષીર નીરને સ્વચંદ્રુથી ગૂદાં પાઢી ક્ષીરમાત્રનું ગ્રહણ કરી લે છે. તેમ જ્ઞાનર્ગર્ભિત ત્રૈરાગ્યવંત-વિવેકાત્મા શુદ્ધ પારિત્રિકા ઘઢી અનાદિ કર્મઘડને દૂર કરી શુદ્ધ આત્મત્વ (સદ્જ્ઞાનંદ મુખ) ને સાક્ષાત્ પામે છે.

રાગદ્વેષાદિક દુષ્ટ દોષોને દૂર કરવાથીજ શુદ્ધ ત્રૈરાગ્ય પ્રગટે છે, અને ઉક્ત ત્રૈરાગ્યના દૃઢ અભ્યાસથી રાગદ્વેષાદિક વિકારો સમૂહગા નાશ છે, ત્યારેજ આત્માની સદ્જ્ઞા કીર્તિરાગ (પરમાત્મ) દશા સાક્ષાત્ પ્રાપ્ત પાવ છે.

આવા કીર્તિરાગ પરમાત્માનાં વચન સર્વથા પ્રમાણ કરવા ચોગ્ય-જ હોય છે. આ દુઃસ્વપ્ન વસતાર સંસાર મધ્યે શ્રી કીર્તિરાગ દેશિત ધર્મનું સેવન કરી એવું, એજ સારભૂત છે, છતાં પણ પ્રમાદવશવર્તી જનો સત્ય-સર્વજ્ઞ દેશિત ધર્મનું વધાર્થ સેવન કરી શક્તાજ નથી, જેથી પૂર્વ પુણ્યોદયે પ્રાપ્ત સ્થેલી આ અમૂલ્ય તરુને ગમાવી તે ઘાપઢાઓને પાછળથી ઘટ્ટ શોચવું પડે છે.

સમતાસાગર સત્પુરુષોના સદુપદેશનું વિધિવત્ શ્રવણ મનન કરવાથી મલ્લ જીવોને પૂર્વોક્ત ઉત્તમ ત્રૈરાગ્યનો અપૂર્વ લાભ મળે છે.

વિરક્ત માત્રે રહેતાં વિશાળ રાજ્યાદિક ભોગો પળ વાયકમૂલ થઈ શકતા નથી, પણ અન્યથા તો ગાઢમોહથી આત્મા મલીન થયા વિના રહેતોજ નથી. વિરક્ત પુરુષ છતી વસ્તુ અનાસક્ત રહે છે, અને મૂઢાત્મા તો તેમાં સદાકાલ આસક્તજ રહે છે. શુદ્ધ વૈરાગ્યનીજ સ્વરી-વલિહારી છે, સ્વરા વૈરાગ્યથી ચક્રાવતીને સ્વરાજ્ય તજવું હ્યારે મુશ્કેલ નથી, પણ મોહગ્રસ્ત ખીચારીને હો એક રામપાત્ર (શકોરું) તજવું પણ ભારે કટણ થઈ પડે છે. શુદ્ધ વૈરાગ્યવંત નિષ્કલંક ચારિત્રને પાઠી સર્વ દુઃખને શમાવી અંતે અક્ષય મુક્તિને વરે છે.

૨૨ ગુણીજનોનો સંગ કર.

નિર્ગુણી એવા સ્વલ યા દુર્જનોનો સંગ ત્યજીને હે ભવ્ય તું તારું સ્વહિત સાધવાને સદ્ગુણી-સજ્જનોનો સદા સમાગમ કર.

સદ્ગુણીની સોવતથી નિર્ગુણ પણ ગુણવંત થાય છે અને નીચ એવા નિર્ગુણીની સોવતથી સદ્ગુણી પણ નિર્ગુણી થઈ જાય છે. જુઓ! મલયાગિરિના સંગથી સામાન્ય વૃક્ષો પણ ચંદનતાને અને મેરુગિરિના સંગથી તુળ પણ સુવર્ણતાને ભજે છે. તેમજ લીમટાના સંગથી આંવા અને કોઢાના સંગથી કળકનો વાક વિનાશ પામે છે.

સાધુ પુરુષો સદુપદેશવદે સામાના અજ્ઞાન અંધકારનો નાશ

કરી તેને સત્ય વસ્તુનું ખાન કરાવે છે, જેથી તેનો મોહ ભ્રમ દૂર નાતે છે.

ગુણીજનો નિર્ગુણીજનોને પણ સદ્ગુણી કરવા ઇચ્છે છે, ગુણી-માંથી ગુણ ગ્રહણ કરે છે, સદ્ભૂત ગુણનું ગાન કરે છે અને પોતાના ગુણોનો પણ ગર્વ કરતા નથી. એવા સદ્ગુણીનો સંગ મહા ભાગ્ય યોગેન થાય.

• ગુણીજનો મનથી વચનથી અને કાયથી નિઃસ્પૃહપણે પરોપકાર કરે છે.

સદ્ગુણીના સંગથી સામાનાં પાપનો ત્યોગ થાય છે, ધર્માચરણ કરવામાં નિર્મલ મતિ વિસ્તરે છે, વૈરાગ્ય મળે છે, ક્ષેત્રાગ્ર વિપદે છે, સર્વ ઇન્દ્રિયો ઉપર કાષ્ઠ મળે છે, શોક વલેશ અને ભયાદિક દુઃ-સ્વનો જપ થઈ શકે છે અને સંસારનો પાર થાય છે. એમ સમગ્રીને સ્વ ચરિત્રને નિર્મલ કરનાર એવા સત્પુરુષોની સોચન હું નિરંતર કર. પાપાપાત્રની યોગ્ય કદર ગુણી પુરુષન કરી શકે છે પણ નિર્ગુણી કરી શકતો નથી. તેથી જો સામાનાં પાપતા દ્રષ્ટો તો તે મેને સ્વ સમાન કરવા પણ ભૂલશે નહિ. પરંતુ જો પાપતાની સ્વામી જણાશે તો પહેલું ત્યાં સામાને પાપતા માત્ર કરાવવા દોરશે, અને તે યોગ્યજ છે. કેમકે ગુપાત્રમાન કરેલો ધમ સાર્થક થાય છે કહું પણ છે જે “પાપાપાત્રનો શિવેક શિલ્પવાને ગાય અને સર્પનો મુકાબલો કરશે.

ગાયને વૃણ-મહાળથી દૂધ થાય છે અને સાપને દૂધ પાવાથી પક્ષેરજ થાય છે. ” સુબુદ્ધિજનોએ તો સર્વથા પ્રથમ પાત્રતાજ પ્રાપ્ત કરવા લંકા દોરવાનું છે.

૨૩ શ્રી વીતરાગને ઓઝલી વીતરાગનું સેવન કરવું

જેને સંકેશકારી રાગ, શાન્તિ મંજર છે એ અને સમ્યક્ જ્ઞાન, વ્યવહાર તથા વિપરીત ચેષ્ટાકારી મોહ સર્વથા નષ્ટ થયા છે, અને ત્રિભુવનમાં જેનાં મહિમા ગવાયો છે તેજ સ્વરા મહાદેવ છે. જે વીતરાગ, સર્વજ્ઞ, અક્ષય, સુમના સ્વામી, શિષ્ટેશ્વર્યાં કર્મથી મુક્ત અને સર્વથા દેહાતીત-જન્મ મરણથી મહિત થયા છે. જે સર્વ દેવોના પુત્ર છે, સર્વ યોગીઓના ધ્યેય છે અને સર્વ નીતિના કર્તા છે તેજ સ્વરા મહાદેવ છે. જે પ્રમાણે થેષ્ટ ચરિત્રવાળા જેમણે સર્વ દોષો મહિત મોક્ષ માર્ગ પ્રદાનક શામ મરુપ્યાં છે તેજ વામ દેવ વરનાથ થયા છે.

સ્વદા માત્રાપાત્રણે તેમની આજ્ઞાનો અભ્યાસ કર્યો પણ તેમની આજ્ઞાનાનો સર્વ ઉપાય છે. અને તે પણ શક્તિના પ્રમાણમાં કરવાથી અવશ્ય ફલદારી નિવડે છે. છતાં શક્તિ મોખરીને માત્ર માત્રાઓનો જોરજ નેરો સર્વેશ આજ્ઞાને અનુસાર ગદ્યપદ્યોગ મહિત વચનાદિગીત શબ્દોને શ્રી વીતરાગ નેરનો વચાન આમ મઠી શકતો

નથી. જેમ પરોપકારશીલ એવા કુશલ વૈધનાં નિઃસ્વાર્થ વચ્ચનાનુસારે વર્તન કરનાર વ્યાધિપ્રસ્ત જનોના વ્યાધિનો અંત આવે છે, તેમ પરમાત્મ મશુનીં એકાંત દિતકારી વચનને પરમાર્થથી અનુસરનાર ભવ્ય જીવોનાં ભવદુઃખનો જરૂર અંત આવે છે.

એવી રીતે પરમશાંત, કૃતકૃત્ય, અને સર્વજ્ઞ-સર્વદર્શી? એવા ચીતરાગ પરમાત્માને સમ્યક્ ભક્તિ-ભાવથી સદા નમસ્કાર થાઓ !

મોહ માયા તર્જાને જે મસદ્વાચિત્તથી પરમાત્મ મશુનીં પૂજા સેવા કરે છે તે સર્વ અચન ટાઢી અને અનય એવા અસ્યપદને વરે છે. જે ઉપર મુગ્ધ પરમાત્માનું સ્વરૂપ સદ્ગુદ્ધિથી વિચારીને વિવેક પૂર્વક તેમની પવિત્ર આજ્ઞાને યયાશક્તિ આરાધનારૂપી વપાસના નિષ્કપટપણે કરે છે તે અનુક્રમે હૃદ અભ્યાસના યોગથી સર્વ દુઃખનો અંત કરીને પોતેજ પરમાત્મપદને વરે છે.

૨૪ પાત્રાપાત્રને સમજી સુપાત્રને દાન દે.

જે સંસારથી ઉદાસીન થઈ સર્વજ્ઞ ચીતરાગ વચ્ચનાનુસારે સર્વ આરંભ પરિગ્રહનો સ્થાગ કરી પાંચ મહામતોને ધારણ વરીને ૧૪ કર્તવ્ય સાવધાનપણે સાધવા ઉજમાઢ રહે છે તે જૈનશાસનમાં સુપાત્ર કહેવાય છે તેથી વિરુદ્ધ વર્તન કરનાર મમાદી, સ્વચ્છંદી યા દંભી

દોઢધાતુની કુપાત્રમાં ગણના થાય છે. કલ્યાણાર્થીય કુપાત્રની ઉપેક્ષા કરીને પ્રતિદિન સુપાત્રનીજ પોષણ કરવો યુક્ત છે.

સુપાત્રમાં પણ ન્યાયોપાર્જિત દ્રવ્યવડે વિવેક પૂર્વક સેવ કાલાદિ વિચારીને કરેલો વ્યય અત્યંત હિતકારી થાય છે.

સુપાત્રને કુપાત્ર બુદ્ધિથી કે કુપાત્રને સુપાત્ર બુદ્ધિથી દીધેલું દાન દૂષિત છે.

પાત્રાપાત્રનો યોગ્ય પરીક્ષા પૂર્વક સુપાત્રને સ્વલ્પ પણ આપેલું વિવેકવાર્ણું દાન અમૂલ્ય થઈ પડે છે, વિવેક વિના તો તે વિશેષ પણ ફળીભૂત થતું નથી.

સ્વાભાવિક પ્રેમ, હૃદાસ, ઉદારતા, અને અકુંઠિત भावના વિગેરે વિવેક યુક્ત દાનનાં ભૂષણ છે, તેથી દાતાને અત્યંત લાભ થાય છે.

સ્વાતિ નક્ષત્રનું જલ્દ જોમ જૂદાં જૂદાં ફલ આપે છે, તેમ ગમે તેવું સારું દ્રવ્ય પણ પાત્રતાના પ્રમાણમાંજ ફળીભૂત થાય છે. માટેજ પાત્રાપાત્ર સંવંધી વિચાર પ્રથમ કર્તવ્ય છે. સુપાત્ર દાનથી શાઢીભ્રાત્રની પેરે વિશાલ ભોગ પામી પછી સ્વર્ગ યા મોક્ષનાં મુખ પ્રાપ્ત થાય છે. અરે તેની અનુમોદના માત્રથી મૃગલા જેવાં મુઘ્ધ પ્રાણી પણ સાક્ષાત્ દાતાની પેરે સ્વર્ગ ગતિ પામે છે. તો પછી પરમ પ્રેમ પૂર્વક પવિત્ર ચારિત્રપાત્ર સાધુજનોને જે સદા હૃદયસિત ભાવે દાન દે છે,

અને અન્ય દેનારની અનુયોદના કરે છે તેમનું તો ચરેવુંજ થું ! તેતો તેમના વનિષ આત્મયથી આત્મ મુક્તનામ અધિકારી થાય છે. તેથી સાચકારે યોગ્યજ વર્ણુ છે કે જે ધન્યો ! તમે અનેક ગુણનિધાન મરગે મોહદાયક મરગ મુક્તકારક, પાપ મોપ નિવારક, સ્વપર દિગ્દેશી, અને શર્વ શંતોપચારી વર્ણુ આત્મ મુક્તેતુક દાન નિર્ણય દુનિયાને મદદ આપો.

૨૫. જરૂર જણાય ત્યાંજ જિનાલય જયનાથી કરાવવું.

કોઈક ભાગ્યશાળી મળ્યનુંજ દ્રવ્ય જયનાથી જિનાલયમાં ચપરાય છે.

મળું જિનાલય પરચા કરતાં જૂનું સમરાચવામાં સામાન્ય રીતે આઠ ગુણું પાલ સાચકારો કહે છે. શુદ્ધ સમજથી તો તે કરતાં અનંતગણું પાલ મળે છે.

ન્યાયોપાર્જિત દ્રવ્યવાળો, ઉદાર આશય, મોટી છાગવગવાળો, સાચ નોતિ પ્રમાણે પાલનારો, મરમીર આવકજ જિનાલય કરાવવાનો અધિકારી છે. કેમકે તેજ તેને જયના પૂર્વક નિર્વિગ્ને કરાવી સાચવી રહે છે.

ગિનાલય કરાવતાં કોઈપણ જીવને લગારે કિલ્લામના ડરનાં-
વર્તી નહિ. તેમાં ઉત્તમોત્તમ વસ્તુઓ વાપરવી, અને કારીગરોના કા-
મની વિશેષે કદર કરવી. નીચ જાતિના લોકોને યા મગ્નમાંસ
ભોજીને તેમાં કામે લગાડવા નહિ. દયાના કામમાં પૂરતી કા-
ઝંજી રાખવી.

ચૈત્ય પૂર્ણ થયે છતે તેમાં ચિલ્ચંચ રહિત વિધિવત્ જિનચિંત્રની
સ્થાપના કરવી. ચિંત્ર પ્રતિષ્ઠાદિક સત્ ક્રિયા યથાયોગ્ય સુવિદિત
સાધુ પાસે કરાવવી. સૂરિમંત્રાદિકથી પ્રતિષ્ઠિત પ્રભુ પ્રતિમામાં અ-
પૂર્વ ચૈતન્ય પ્રગટે છે, જેથી ભવ્ય જીવોને દર્શન કરનાં શાસાત્ સમ-
વસરણનું ભાન થાય છે, અને પ્રભુ મહિમાથી પૂજા ભક્તિમાં ભાવિક
જીવો તણીન થઈ જાય છે.

પ્રભુ પ્રતિમા શાસ્ત્રોક્ત નીતિ મુજબ પ્રમાણમાં નાની યા મોટી
કરાવવામાં આવે છે. જેને દેશતાંજ ભવ્ય જીવોને પ્રભુની પૂર્વ અવ-
સ્થાનું યથાર્થ ભાન થઈ આવે છે, જેથી તેઓ છદ્મસ્થ, કેવલી, અને
ર્વાણ અવસ્થાને જૂદી જૂદી રીતે ભાવી શકે છે.

સ્નાનાર્ચનવડે છદ્મસ્થ અવસ્થા પ્રાતિહાર્યવડે કેવલી અવસ્થા
અને પર્યંકાસને કાઉસ્સગમુદ્રાથી પ્રભુની નિર્વાણ અવસ્થા ભાવી
શકાય છે.

શ્રી જૈનદિતોપદેશ ભાગ ૨ જો.

જિનચિંત્ર ગુપ્ત જિનાલય જ્યાં ગુપ્તી સ્થિર રહે ત્યાં
મહ્ય જીવો ઉક્ત ભાવના વડે મહાન્ લાભ ઉપાર્જન કરી
સંચિત કર્મનો હથ કરીને નાગકેતુની પેરે અવિચલ પદવ

આથી કેવલ જશ કીર્તિ માટે જરૂર વિના નવાં જિ
રવા કરતાં જીર્ણ જિનાલય સમરાવવાની કેટલી થી
સ્પષ્ટ સમજી, અલ્પ દ્રવ્યથી, અલ્પ શ્રમથી અને અલ્પ વાચન
લાભ લેવાને અને એમ કરીને અજ્ઞાન નામના મેઝાવાને
જનોએ મુલ્યું જોડતું નથી. જ્યાં ગુપ્તી પૂર્વ પુણ્યોદયે લક્ષ
છે, ત્યાં ગુપ્તીજ તેવું મહત્ત્વનું કામ સ્વનંત્ર પણ થની શકે
એમ જાણી વિચારમાંજ વચત નહિ ગાઝતાં આવાં પરમાર્થ
તેને સફળ કરવો યોગ્ય છે. જીર્ણોદ્ધાર કરાવનાર મહાશય
આત્માનોજ ઉદ્ધાર કરે છે ઘટલુંજ નહિ પણ અનેક મહ્ય
પણ ઉદ્ધાર કરે છે. તે ચાત ઉપરલી દક્ષિણ સમભાવે
સ્પષ્ટ માલમ પદમે.

પૂર્વે પણ અનેક ભૂપતિ, અમાત્ય અને ધેરીલોકોએ અ
ર્જોદ્ધાર કરીને સ્વપર ઉદ્ધાર કર્યાના દાસલા શાસમાં મોડ

૨૬ નિર્મલ ભાવનાઓ ભાવ.

નિર્મલ મનથી દાન, શીલ, કે તપ વિગેરે ધર્મકરણી યથાશક્તિ કરતાં અથવા નહિ કરી શકાય તેને માટે શોચ પૂર્વક અભ્યાસ કરતાં યા તો કોઈ મહાશયને વિધિવત્ ધર્મકરણી કરતાં દેહીને મનમાં જે શુભભાવ પેદા થાય તે વિગેરે ભાવના કહેવાય છે. ઉક્ત ભાવના વહેજ કરેલી કરણી સફલ થાય છે, અભિનવ ભાવ પેદા થાય છે અને અંતે ભવ શ્રમણનો અંત આવે છે.

મૈત્રી, મુદિતા, કરુણા, અને માધ્યસ્થ્યરૂપ ભાવના ચતુષ્ટય દરેક કલ્યાણાર્થી જનોણ પ્રત્યર્હ ભાવના-આદરવા યોગ્ય છે, તેથી ઉક્ત ચારે ભાવનાઓનું સ્વરૂપ કંદક સંક્ષેપથી પણ જાણવાની જરૂર છે.

૧ મૈત્રી—સર્વ કોઈ મારા મિત્ર છે, કોઈ મારા શત્રુ છેજ નહિ. સર્વ કોઈ શુભી થાઓ ! કોઈ દુઃખી નજ થાઓ ! સર્વ કોઈ શુભના માર્ગે ચાલ્યો ! કોઈપણ દુઃખના માર્ગે નહિ ચાલ્યો ! સર્વ કોઈ સત્ય સર્વજ્ઞ ભાષિત ધર્મનું જ શરણ ગ્રહો ! કોઈપણ અધર્મ યા કુધર્મના પાસપાં નહિ પડો ! પૃથ્વી પવિત્ર મુદ્ધિ સર્વ પ્રતિ રાખવી તે મૈત્રી.

૨ મુદિતા—યા પ્રમોદ-મેયમાઝાને દેહી જેમ મોર પેલાણ કરે છે, અને ચંદ્રને દેહી જેમ ચત્તોર મુગી થાય છે તેમ શુભ મહો-

રોગ પેશ પાપ, જો કીટી યા ધનેદા વિગેરે હુદ્ર જીવો આવે તો હુદ્ધિ નહ પાપ, ગાંધી આવે તો ઘન ધાપ, ઘાઝ આવે તો કંઠ (સ્વર) યંગ પાપ, ગને રોગી જીરોનાં વિપ ગરલાદિક આવે તો પોતાના ધાપ પળ ગાય. એમ સમગ્રને સ્વદેહની રસા માટે પળ રાત્રિ ભોજનનો સર્વથા ત્યાગ કરવો ઉચિત છે. પરમાર્થ બુદ્ધિથી તેની ત્યાગ કરવાથી તો અસંખ્ય જીવોને સમયદાન દેવાના અનંત પુન્યતા ભાગી થઈને ઉભવલોકમાં ઉત્કૃષ્ટ મુક્તિ પામી શકાય છે. આથી રાત્રિ ભોજનનો સર્વથા ત્યાગ કરવા શાસ્ત્રકારોએ માર દર્શને કર્યું છે.

શાસ્ત્ર સંબંધી સવિમ્ભ આગ્રાનો ભંગ કરીને જ મૂદમતિગનો રાત્રિ-ભોજન કર્યા કરે છે, તેઓ પુણ્ય સામગ્રીને નિષ્પાઠ કરીને, કરેલાં વિલ્લિટ કર્મના ધોગથી ભવાન્તરમાં વૃદ્ધ, ગોઝીયા, રાપ, ગાગારિ, અને ગરોઝી જેવા નીચ અવતાર પામી નરકાદિકની મહાવ્યથાને પામે છે. રાત્રિ ભોજનને શાસ્ત્ર નીતિથી તજનાર માફ વ્હેનોએ સૂર્ય ઝેલ પહેલાં બે પહીથી માંદીને સૂર્યોદય પછી બે પહી સુધી ભોજનનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, અને એમ કરવાથી એક માસમાં ૧૫ ઉપવાસનો લાભ સહજ મળી શકે છે. તેમજ જો ‘ગંઠસાદિયં’ પ્રમુખ પચસ્રાણ પૂર્વક મતિદિન એકાદશ અથવા યજ્ઞન કરવામાં આવે તો એક માસમાં ૨૯ થા ૨૮ ઉપવાસનો અવશ્ય લાભ મળે છે.

પાન્યની પેરે લૂલીજ લાગે છે અને ભાવના યુક્ત તે અમૃત સમાન સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. પૃથીજ કશું છે કે તદ્દેતુ અને અમૃત ક્રિયા શીઘ્ર મોક્ષ મુક્ત અર્પે છે.

૨૭. રાત્રિ ભોજનનો ત્યાગ કર.

સૂર્ય અસ્ત થયા પછી અન્નાદિ ભોજન માંસ સમાન અને જલ પાનાદિ સ્થીર સમાન કશું છે તેથી જ્ઞાની પુરુષોને તે વર્જ્ય છે.

દિવસમાં પણ ભોજન કરતાં અનેક સૂક્ષ્મ જીવો છડતાં ભોજનમાં આવી પડે છે તો પછી રાત્રી વચ્ચે તો તેવા અસંખ્ય જીવો ભોજનમાં આવી પડે. એમાં તો કહેલુંજ શું? આથીજ રાત્રિ ભોજન વર્જ્ય છે. દિવસમાં પણ રસોડ કરતાં ઉપયોગ ત્રિશ્વકાથી યા ભોજન કરતી વચ્ચે ગફલત કરવાથી કોઈ દેરી જીવ કે તેની દેરી લાલ માંદે પડ્યા હોય તો તેથી ભોજન કરનારના જીવનું પણ જો-લમ થાય છે.

જો દિવસમાં પણ વેદરકારીથી આટલો ભય રહે છે તો રાત્રિમાં પણ અવનવા વનાવો સ્વભાવિકજ વનવા પૂરતો ભય રાખવો જોઈએ. જો ભોજનાદિક કરતાં ભોજનમાં જૂ આવી જાય તો જબ્બોદર રોગ પેદા થાય, જો ફરોઝીયો વગેરે આવે તો સૂતા (કોઢ) આદિક

રોગ પેદા પાય, જો કીઠી યા ધતેદા વિગેરે હુદ્ર-જીવો આવે તો
 હુદ્ધિ નષ્ટ પાય, ગાંસી આવે તો વયન થાય, ઘાઝ આવે તો પંઠ
 (સ્વર) ચંગ થાય, અને શેરી જીરોનાં વિષ ગરલાદિક આવે તો
 પોતાના માણ પળ જાય. એમ સમગ્રીને સ્વદેહની રક્તા માટે પળ રાત્રિ
 ભોજનનો સર્વથા ત્યાગ કરવો ઉચિત છે. પરમાર્થ હુદ્ધિથી તેનો
 ત્યાગ કરવાથી તો અસંખ્ય જીવોને અભયદાન દેવાના અનંત પુન્યના
 ભાગી થઈને ઉપલોકમાં ઉત્કૃષ્ટ સુખ પામી શકાય છે. આથી
 રાત્રિ ભોજનનો સર્વથા ત્યાગ કરવા શાસ્ત્રકારોષ્ઠ ભાર દર્શને જણું છે.

શાસ્ત્ર સંબંધી અવિષ્ણ આજ્ઞાનો ભંગ કરીનેજ શૂદ્ધમતિજનો રાત્રિ-
 ભોજન કર્યા કરે છે, તેઓ પુણ્ય સામગ્રીને નિષ્પાઠ કરીને, ફરેલાં
 રિલ્લે કર્મના યોગથી ભવાન્તરમાં પૂદ, ગોઝીયા, રાપ, ધાગારિ,
 અને ગરોઝી જેવા નીચ અવતાર પામી નરકાદિકની મહાવ્યથાને
 પામે છે. રાત્રિ ભોજનને શાસ્ત્ર નીતિથી તજનાર માફ રહેનોષ્ઠ મૂર્ચ
 ઔસ્ત પહેલાં પે ઘડીથી માંડીને તૃયોદય પછી પે ઘડી સુધી ભોજન-
 નો ત્યાગ કરવો જોઈયે, અને એમ કરવાથી એક માસમાં ૧૫ ઉપ-
 વાસનો લાભ સદૃજ મળી શકે છે. તેમજ જો 'ગંઠસદિયં' મુખ
 પદ્મસ્થાન પૂર્વક શ્રતિદિન એકાદશ અથવા યજ્ઞન કરવામાં આવે
 તો એક માસમાં ૨૯ યા ૨૮ ઉપવાસનો અવશ્ય લાભ મળે છે.

૨૮ મોહ માયાને તેજીને વિવેક આદર.

‘હું અને મારું’ એ મોહના મંત્રથી જગત્ માત્ર આંધળું થઈ ગયું છે. પરંતુ ‘નહિ હું અને નહિ મારું’ એ પ્રતિમંત્ર મોહને પળ પરાજય કરવાને સમર્થ છે.

શુદ્ધ આત્મ દ્રવ્ય એજ હું છું અને શુદ્ધ જ્ઞાનાદિ ગુણ એજ મારું ધન છે. તે શિવાય હું અને મારું કંઈ નથી, એવી શુદ્ધ સમજ મોહનું નિકંદન કરવાને સમર્થ છે. તેથી દરેક મુમુક્ષુ એજ આદરવા યોગ્ય છે.

નાના પ્રકારના રાગ દ્વેષવાળા વિકલ્પો વડે જેને મોહ મદિરાનું પાન કર્યું છે તે પોતાનું ખાન ભૂલીને અનેક પ્રકારની વિપરીત ચેષ્ટાઓને વગ થઈ ચારે ગતિમાં ભ્રમનોજ કરે છે, અને વિદંબના પાત્ર બની જાય છે. તેથી મોહ માયામાં નહિ પસારતા તેનોજ હાથ કરવા યત્ન કરવો યુક્ત છે. મોહ માયાને સર્વથા જીતનારા અપ્રમત્ત મુનિ-યોગ જગતમાં શિરસા વંધ છે. સર્વથા મોહ રહિત ચીતરાગ મુનિયોગ પરમ શાન્ત છે.

વસ્ત્રવંધન કરતાં પણ રાગવંધન આકર્ષક છે અને તેને માટે મયલ વૈરાગ્યની પૂરતી જરૂર છે. વૈરાગ્યવડે મમે તેવું રાગ વંધન દૂર થઈ જાય છે.

અજ્ઞાન-અવિદેશ એ મોટું વંધનનું, અને જ્ઞાન-વિદેશ એ રંગમય દેશ મળતું કરવાનું મયજ્ઞ કારણ છે.

પૂર્વે જાંવે જેવો શુભાશુભ અભ્યાસ કર્યો હોય છે તેનાં જ તેને જન્માંતરમાં લક્ષ્ય આવે છે, એમ સમર્જાને સદા શુભજ અભ્યાસ સેવનો અને અશુભ અભ્યાસ ત્યજી દેવો વુક્ત છે.

જે સદાપૂર્વક સદા શુભ અભ્યાસનું જ સેવન કરે છે, તેને પૂર્વ સેવિત અશુભ કર્મોનો આપોઆપ અનુક્રમે અંત આવે છેજ.

જેમ નિર્મોદી-મોહરહિત મહા પુરુષ ધનુ સ્વરૂપને જાણી જોઈ શકે છે તેમ મોહાધીન-દુઃશાન્ત્યા કદાપિ જાણી શકતો નથી. તેનો યેમાનતાર્થી છતાં ગુણમાં દોષનો અને છતાં દોષમાં ગુણનો આરોપ કરી લે છે. આવો વિભ્રમકારી મોહ દૂર કરવા મુમુક્ષુઓએ સતતન લક્ષ્ય કરવો વુક્ત છે. મોહનો હાય કરવામાં જ તેમના ચારિત્રની સફળતા રહેલી કે, એમ સમર્જાને જેમ રાગાદિક વિકારોનો ત્રોષ થાય તેમ તેઓ પ્રમાદ રહિત પરમાર્થ વંચમાં પ્રવર્તવા પ્રતિદિન પ્રયત્ન ચીલ રહે છે. અને અન્ય આત્માર્થી જનોને પણ ઉક્ત સન્માર્ગમાં જ પ્રવર્તાવવા ઉપદિશે છે.

૨૧. જોડી મમતાનો ત્યાગ કર.

નિત્ય મિત્ર મમો દેહ. મ્વજના પર્વ મન્નિભાઃ ॥

જુદાર મિત્ર મમો જોયો. ધર્મ પગ્મ વંધવ —

જિતશત્રુ રાજાને મુશુદ્ધિ નામા પ્રમાન છે. શુદ્ધિ નિધાન દેવાથી તે રાજાને થટ્ટુ થટ્ટમ છે. તમા સર્વાચન કેવલજ્ઞાન તેના ઉપર કુપિત થયાર્થી તેણે રોટક મિત્રનુ જ્યા મુશીમા રાજાનો કોણ જાણત થઈ જાય ત્યા મુશી જગ્મ જેવાનું રાયું. તેને નિત્ય મિત્ર પર્વ મિત્ર, અને જુદાર મિત્ર નામના વળ મિત્ર છે. વળ નિત્ય મિત્ર પામે ગયો તો “ અતિ પશ્ચિયાન્ત અવજ્ઞા ” ના ન્યાયથી તેની વાત ઈમી કાઢવાથી તે પછી પર્વ મિત્ર પામે ગયો તેણે રોટક વચ્ચે તો આશ્વાસન આપ્યું પણ સત્સાર નિવેદન રાગને દાટ માગતા તેણે પોતાનું અસામર્થ્ય જણાવ્યું. તેણે પ્રમાન રજાપને જુદાર મિત્ર પામે આવ્યો તો તેણે પોતાના ઉદાર સ્વભાવને અચ્છા પ્રમાનને અમાયાગ્મ આવકાર આપાને ભાગે આશ્વાસન પર્વક જણાવ્યું કે મિત્ર ! આજ તમે કંઈ ભાગે આપતિમાં આરો પડ્યા છે એમ તમારી મુશ્વમુદ્રા ઉપરથી હું સમજી શકું છું. તેથી કહ્યું કે તમે નિશ્ચિત થડને જે દુઃસ્વનું કારણ હોય તે મને ઝીંત જણાયો. આથી પ્રમાનને યજ્ઞી દિમત આવી, અને સત્ત્વ દર્શીકૃત નિવેદન કરવાથી તેણે કયું કે ભાઈ ! જ્યારે ફીકર

કરજો નદિ. જ્યાં મુખી મારા સ્વોજીયામાં માળ છે ત્યાં મુખી તમારો
 ઘાંતો ચાલ કરવાને લોડ સમર્થ નથી. તેમ મુલેથી અહિં રહો. આના
 આવકારવાળા આશ્વાસનથી અત્યંત રુચી થયેલો પ્રધાન જુહાર મિત્ર-
 નુંન દ્રવણ કરીને રહો. કાલ જતાં રાત્રાનો કોપ પણ ઉપજાત થયો,
 અને પ્રધાનની મીતિ નહ થઈ ગઈ. પણ આવેલી વિપત્તિમાં તેને મિત્ર
 સંબંધી યથાર્થ અનુભવ થઈ આવ્યો. આપણે પણ આમોંથી બહુ સરસ
 શિવામળ ભેગાની છે. ચમરાગાને જિતશત્રુ રાજા સમાન સમજવો.
 અને આત્માને મુષ્ટિ પ્રધાન સમાન સમજવો, તેમજ દેહને નિત્ય
 મિત્ર સમાન, સ્વજન વર્ગને પર્વ મિત્ર સમાન અને પરમ ઉપકારી ધર્-
 મને જુહાર મિત્ર સમાન સમજવો. જ્યારે ચમરાજ કુપિત થાય છે,
 અને કોઈનો અવમાન વચ્ચે આવે છે ત્યારે તે ગામરો વનીને પોતા-
 ના વચાવ માટે બહુ બહુ ફાંફાં મારે છે. પરંતુ તે સર્વે નિષ્ફળ
 જાય છે. પ્રતિદીન યત્રપૂર્વક પાણી પોષીને પોતો કરેલો દેહ તેને
 જગારે સહાય દેતો નથી, તેમજ વહી મસંગે પોષવામાં આવતા સ્વ-
 જનો પણ તેને મુલ્યથી મીઠું ઘોલરા ઉપરાંત કંદણ વિશેષ સહાય
 કરી શક્તા નથી. પરંતુ જુહાર મિત્રની જેમ અલ્પ પરિચિત છતાં
 ઝડાર આગવવાળો ધર્મજ કૈવલ પરમ ઉપકારી ધંધુની પેરે પરમ
 સહાયમૂત થાય છે. એ સમજીને શાળા માળસોળ દુષ્ટ દેહા-
 દિકનો મોહ તર્જીને પ્કાંત દિવકારી પરમ ગુણનિધાન સદ્ગતિદાતા
 ધર્મનોજ આશ્રય કરવો શુક્ત છે. તેની ઉપેક્ષા કરી દેહાદિક ઉપર

સ્વરા હિંમતવાન પુરુષો આપત્તિને સંપત્તિરૂપ દેર્શવેને મુઠ્ઠે ડહાં-
ધી જાય છે. પણ પુરુષાર્થ દીન જનો તો માત્ર સંપત્તિનો પણ સદુપ-
યોગ કરી શક્તા નથી. પટ્ટલુંજ નહિ પણ ડહાંડો તેનો દુરુપયોગ
કરીને દુઃખી થાય છે.

જેમ રાધાવેધ સાધનાર માણસને રાધાવેધ સાધનાં ધારોક ઉપ-
યોગ રાખવો પડે છે, તેમ દરેક મુમુક્ષુ જનને પણ અવશ્ય રાખ-
વાનો છે.

સમ્યગ્ જ્ઞાન, સમ્યગ્ દર્શન (ધર્મ) અને સમ્યગ્ વર્તન-સદા-
ચરણ (ઈ રત્નત્રય) આ સંસારસાગર તરીકે પાર પામવાનો અઠ-
સીર ઉપાય છે.

જન્મમરણજન્ય અનંત દુઃખ જઝબી આ સંસાર સમુદ્ર ભરેલા
છે. છતાં તીર્થંકર જેવા નિપુણ નિર્ધામરૂની સહાયથી તેનો શુભે પાર
પામી શકાય છે.

દૃઢ સંકલ્પથી સંસાર સાગરનો પાર પામવાની પવિત્ર પ્રવૃત્તિથી
સર્વજ્ઞ ઘચનાનુસારે સદુચ્યમ સેવનાર સત્પુરુષ જરૂર સંસારનો પાર
પામે છે. ઉત્તમ પ્રકારની કષ્મા, સરલતા, નદ્યતા, નિર્લોભતા, ઉપરાંત
તપ, સંયમ, સાત્ય, શૌચ, નિર્મમતા અને બ્રહ્મચર્ય રૂપ દશવિધ યતિ-
ધર્મનું ચપાર્ય સેવન કરનાર જીવ મોક્ષ શુભ સાધી શકે છે. શુદ્ધ

ધર્માર્થી માણસે પ્રથમ પાત્રતા મેઢવવાને માટે માર્ગાનુસારી થવું
ગુરુ છે. અને અશુદ્ધતાદિક ઉત્તમ ગુણોનો અલંદ અભ્યાસ કરીને
શુદ્ધતા, નિર્દયતા, શરૂતા, અમમાણિકતા, અનીતિ, અન્યાય, અસત્ય,
અહંકાર, કૃતગ્રતા અને સ્વાર્થ અંધતા વિગેરે અનાર્ય દોષોને પ્રથમ
જરૂર દેશવચો દેવો જોડયે.

આ પ્રમાણે અનુક્રમે અધિકાર પાર્શ્વને સત્ સમાગમની ટેવ પા-
ડીને તેમાંથી વચ્ચતો વચ્ચન મધ્યસ્થરણે સત્યને સમજી સત્ય ગ્રહણ
કરવું જોડયે. આ પ્રમાણે વધતી જતી સત્ય સત્ત્વરુચિથી અને
તત્ત્વ જ્ઞાનથી સમ્યક્ત્વ અપરનામ સમકિત યા સમ્યક્ દર્શનની
પ્રાપ્તિ થાય છે. આનું નામજ તત્ત્વ શ્રદ્ધા, તત્ત્વ દર્શન યા વિવેક
રૂપાનિ કહેવાય છે.

તત્ત્વ શ્રદ્ધારૂપી વિવેક દીપક ઘટમાં પ્રગટ્યા પછી અનુક્રમે
તત્ત્વાચરણ-સન્માર્ગ સેવન કરવા માટે સતત પ્રયત્ન કરવો જોડયે,
અને તેવો દૃઢ અભ્યાસ કરીને સદ્ગુરુ સમીપે સમકિત મૂલ્ક ઉત્ત
અર્હિસા, સત્ય, અસ્તોષાદિક ઘટો યથાશક્તિ આદરવાં જોડયે. તેમાં
પણ મયગ માંસ, મદિરા, શીકાર, પરદારા ગમન, વેશ્યાગમન, ચોરી,
અને જૂગારરૂપ સપ્ત વ્યસનોને તો ઉભયલોક વિરદ્ધ જાણીને અવશ્ય
પરીહરવાં જોડયે. તેમજ મધ, માંસલ, મૂમિકંદ અને રાત્રિભોજન
વિગેરે પણ વર્જવાં જોડયે.

सुश्रावके अनुक्रमे सद्गुरु मर्मापे पांच अणुव्रत, व्रण गुणव्रत
अने च्याम शिवाव्रत मर्जीने द्वादश व्रत सर्वगी दृढ नियम लेवो
जोड्ये. आवा व्रतसारी श्रावसाण प्रभुनी पवित्र आज्ञाने अनुसरी
एवो तटस्थ अने न्याययुक्त-निष्पक्षपान व्यवहार चल्यावो जोडण के
ने प्रायः सर्व कोडेने प्रिय श्रुत पटवा विना गेज नहि निपुण श्रा-
वक न्यायनो एवो जालो जे पो जोड्ये के फोट पण सहृदय पुरुष
नेतुं अनुमोदन वा अनुमन करवा पडे नहि.

अथ यथावत् तत्तत् प्रवृत्तिना आह तत्र पवित्र जिनशा-
सनना अनुरूपं कर्म कर्तव्यम् । अथ तदुक्तं । अने सामान्यने मेवी
प्रत्येक गुणना विविधगी वर जाहे ।

अथ यथावत् तत्तत् प्रवृत्तिना आह तत्र पवित्र जिनशा-
सनना अनुरूपं कर्म कर्तव्यम् । अथ तदुक्तं । अने सामान्यने मेवी
प्रत्येक गुणना विविधगी वर जाहे ।

अथ यथावत् तत्तत् प्रवृत्तिना आह तत्र पवित्र जिनशा-
सनना अनुरूपं कर्म कर्तव्यम् । अथ तदुक्तं । अने सामान्यने मेवी
प्रत्येक गुणना विविधगी वर जाहे ।

अथ यथावत् तत्तत् प्रवृत्तिना आह तत्र पवित्र जिनशा-
सनना अनुरूपं कर्म कर्तव्यम् । अथ तदुक्तं । अने सामान्यने मेवी
प्रत्येक गुणना विविधगी वर जाहे ।

અનનુભવીણે મહાવ્રત લેવાથી વચન પરિપક્વ ઉપસર્ગાદિકથી દર્શી જવાનું ઘને છે, તેમ અનુભવી મહાશયથી મહાવ્રત લીધા વાદ પ્રાયઃ પરી જવાનું ઘનનું નથી.

મન, વચન, કે કાયાથી કોરૂપણ જીવની હિંસા રાગ કે દ્વેષ વડે જાતે કરવી નહિ, ધીજા પાસે કરાવવી નહિ અને કરનારને સારા જાણવા નહિ તે પ્રથમ મહાવ્રત છે.

ક્રોધ, માન, માયા, મોહ, ભય કે હાસ્યથી કંરૂપણ અમત્ય (અમિય-અહિતકારી) વચન કદાપિ કરેનું. કરેવરાવનું કે અનુમોદનું નહિ. તે ધીજું મહાવ્રત કરેવાય છે.

કોરૂપણ મકારે દેવગુરુ કે સ્વામીની આજ્ઞા વિરુદ્ધ કોઈની કંરૂપણ યમ્તુ અન્ન, પાન, વસ્ત્ર, પાત્ર, ઔષધ, મેષજ કે સ્થાનાદિ કદાપિ ભેગી ભેગારાવી કે અનુમોદવી નહિ. તેમજ મન વચન અને કાયાથી સચેત (સમીચ) કે મિથ્ર (જીવમિથ્ર) દર્શી ઉપરથી યમ્તુ કદાપિ કોઈ આપે મોષણ ગ્રહણ કરવી નહિ એ ધીજું મહાવ્રત છે.

દેવ મનુષ્ય ત્રિવંચ સંબંધી ધંયુન મન વચન કે કાયાવડે કદાપિ સેવનું નહિ. અન્યને સેવવા પ્રેરવું નહિ તેમજ સેવનારને સારા જાણવા પણ નહિ એ ચતુર્થ મહાવ્રત નામે મહાવ્રત કરેવાય છે.

ધર્મોપકરણાદિક કેવલ ધર્મ નિર્વાહને માટે જરૂર જેટલું રાखी તેનો યથાર્થ ઉપયોગ કરવા ઉપરાંત કોઈ પણ વસ્તુ અલ્પ મલ્યવાળી યા વહુ મૂલ્યવાળી હોય તેના ઉપર મૂર્છા કરવી નહિ નિઃસ્પૃહતા રાखી, અને પરસ્પૃહા તની દેવી તે પરિગ્રહ ત્યાગ નો પાંચમું મહાવ્રત છે.

ઉક્ત પંચ મહાવ્રત ઉપરાંત મુનિજી રાત્રી ભોજનનો સર્વથા ત્યાગ કરવાનો છે. જેથી ઘટ્ટરસ પૈલી કોડપણ વસ્તુ-અન્ન પાનાદિકનો સર્વથા નિગેધ મૃત્યાસ્ત પહેલાં (બે ઘડીથી) મૃત્યોદય પછી (બે ઘડી) મુઘી મુનિને માટે નિશ્ચિત હોવાથી તેમાં પણ અભ્યાસ પ્રથમથી જ કર્તવ્ય છે. મુનિને ઉત્તમ પ્રકારની કામા, મૃદુતા, રુઝુતા, અને સંતોષાદિ દશવિધ યતિધર્મ વહુજ પારીક્ષીથી નિરંતર આરાધવા યોગ્ય છે.

સમતાદિક શ્રેષ્ઠ ધર્મના મેચનથી મુનિજનો શીઘ્ર મોક્ષ મુગ્ધને પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી અંતરમાં મોક્ષાર્થીજનોને વનુંજ ગણ વાગ્ય છે.

૩૨ દુઃસુદાયી શોકનો ત્યાગ કર.

જે વસ્તુના વિયોગથી કે અનિષ્ટ વસ્તુના સંયોગથી વહુજા દુઃખ અજાની જનોને જે અંતરમાં દુઃખકારી મોદ પેદા થાય છે અને દુઃનાદિદ્વિવિધ વેદાઓ કરાવે છે તેનું નામ શોક કહેવાય છે.

સમ્યગ્ જ્ઞાની-વિવેકી આત્માને ઉક્ત મોહ-શોક એટલો સતાવી શકતો નથી. કચિન્ સળમાત્ર અવકાશ મેલ્યો જ્ઞાનીને પણ શોક છલ્લવાને જાય છે, પરંતુ અંતે તો વિવેક યોગે તેનોજ પરાજય થાય છે.

જે જે કારણો મુગ્ધ અજ્ઞાની જનોને મોહ-શોકની વૃદ્ધિનાં છે તે તે જ્ઞાની-વિવેકીને મોહાદિકની હાનિનાં એટલે કે વૈરાગ્ય વૃદ્ધિનાં જ થાય છે.

પૂર્વે અનેક સતીઓ વિગેરેને એવાં કારણો સંસાર ચક્રમાં અનેકનઃ મગ્ન્યાં છે. પણ પરિણામે તેવાં કારણોથી તેમને લાભજ થયો છે.

તેવા જ્ઞાન વિવેક કે વૈરાગ્યની ગંભીર સ્વામીથી આજ કાલ મુગ્ધ અજ્ઞાની લોકો ઉક્ત મોહ-શોકને વશ પડી મારે દુઃખી થાય છે, યતા દેખાય છે, એટલુંજ નહિ પરંતુ પોતાની અનાર્ય ટેવથી અન્ય જનોને પણ દુઃખી કરે છે.

મૂર્ત્ય માલાપો દીર્ઘદષ્ટિની સ્વામીથી યા સ્વાર્થ અંધતાથી લાલ-લગ્ન, કમોડાં, કન્યાવિક્રય અને વિધર્મીની સાથે પોતાનાં પુત્ર પુત્રીને પરણાવવાથી તેમને જન્માંત દુઃખ દરિયામાં દૂવાવવાના પાતકી પાય છે. ઉક્ત દુઃખનો અંત વહુધા માલાપની સમજ મુખરવાથી આવવા સંભવે છે. કંઈ પણ આપત્તિ આવી પડતાં ધીરજથી તેની સામા યદ્દને તેનો સય કરવાને બદલે મુગ્ધ જનો અર્ધારાં યદ્દને ઉન્નતોં વધારે

ન્યા મુર્ધા મનનો મેલ ગોયો નથી ન્યા મુર્ધા ગમે તેટલા જલ
સ્નાનથી પણ પવિત્ર થવાનો નથી. જેનુ મન શુદ્ધ નિર્મલ થયું છે
તેજ ગમે પવિત્ર છે.

જે સમયા રાખ્યા સ્નાન કરીને મોડાના વાપમરને વચાલી નાંચે
તે અને કરી મરીતવાન વાધ ન લેતા તે પોતા માત્ર વચ
પાકે છે.

જે સમયા રાખ્યા સ્નાન કરીને મોડાના વાપમરને વચાલી નાંચે
તે અને કરી મરીતવાન વાધ ન લેતા તે પોતા માત્ર વચ
પાકે છે.

જે સમયા રાખ્યા સ્નાન કરીને મોડાના વાપમરને વચાલી નાંચે
તે અને કરી મરીતવાન વાધ ન લેતા તે પોતા માત્ર વચ
પાકે છે.

જે સમયા રાખ્યા સ્નાન કરીને મોડાના વાપમરને વચાલી નાંચે
તે અને કરી મરીતવાન વાધ ન લેતા તે પોતા માત્ર વચ
પાકે છે.

જે સમયા રાખ્યા સ્નાન કરીને મોડાના વાપમરને વચાલી નાંચે
તે અને કરી મરીતવાન વાધ ન લેતા તે પોતા માત્ર વચ
પાકે છે.

જે સમયા રાખ્યા સ્નાન કરીને મોડાના વાપમરને વચાલી નાંચે
તે અને કરી મરીતવાન વાધ ન લેતા તે પોતા માત્ર વચ
પાકે છે.

જે સમયા રાખ્યા સ્નાન કરીને મોડાના વાપમરને વચાલી નાંચે
તે અને કરી મરીતવાન વાધ ન લેતા તે પોતા માત્ર વચ
પાકે છે.

રૂઝ રૂઝિ મુર્ખમ માનવ દેહ, આર્થિભોવ, વનમ કુલજાતિમાં
 જન્મ, ઈંદ્રિય પડુતા, શરીર નીરોગતા, મદ્ગુરુ ગોમ, નિર્ફલ કુદ્ધિ,
 ધર્મરૂઝિ અને તત્તર-શ્રદ્ધાદિ શુભ સાપત્રી મહા માગ્યતોંગે પાર્મને
 પાને મપાદ ત્યમી ઉદ્ધસિત માનવી મિંદની પેરે શૂરવીરપણે પ્રાદિમા,
 શાલ્ય, અભોવ, પ્રશ્નવર્ણ, અને નિમ્બરિપ્રદતાદિક મહાવ્રતોનું મ્બર
 ચર્ચા સવર્જીને અધ્યાસ પૂર્વક લેખનો સ્વીકાર કરવો અથવા પરિ-
 નામની મંદતા યોગે સમકિત મૂલ્ય આવરુનાં શાર વ્રત પૈકી બની ગ્રંથે
 તેટલાં મવર્જીને લેવાં પણ વ્રત પારણ કરવાં. ૧ આ ઉત્તમ માનવ
 મવ પામ્યાનું ફલ છે. સત્ત વ્યસન, રાત્રી યોજનાદિક અમત્ય
 અસત્તમ, અને ભૂમિકંડાદિક અનંત જીવાત્મ વસ્તુ, અગલ મ્બ-
 પાન વિગેરેનું તો દરેક શાળા માણસે અવશ્ય વર્જન કરવું જોઈએ.
 પ્રારમ્ભ યોગથી માત્ર થયેલી લક્ષ્મીનું ફલ ૧ છે કે તેનો ઉદાર આ-
 શ્વર્યા પર્માર્થ દાવે પુણ્યલેખમાં ઉપયોગમાં કરવો. યશસ્વીત્તિનીજ
 સ્વાતર દાન પુણ્ય નહિ કરતાં કેવલ કલ્યાણાર્થે કરવામાં આવતું
 પાત્રદાન પરિણામે અનંતગણું ઉત્તમ ફલ આપી શકે છે. અને વચન
 શક્તિ પામ્યાનું ઉત્તમ ફલ ૧ છે કે સર્વ કોઈને મીતિ ઉપજે એવું
 મિષ્ટ-મધુર અને હિતકારીજ વચન વદવું. કદાપિ પણ કોઈને અમી-
 તિ કે લેદર ઉપજે એવું કઢવું કે અહિત વચન કહેવું નહિ. પરને મિય
 એવું પ્રમંગલે લગવું હિત-મિત માપણ કરનારજ સત્યવાદી હોવાથી
 પ્રાયઃ સર્વ કોઈને માત્ય થઈ શકે છે.

આ મયોજે ટુંકાણમાં કરેલી દસીકન મહત્તમાં, રાત્રીને, વિવેકથી
 જનનાર પોતાના શુભ પરિધી સ્વ માનવ ભવ મપાડ કરી શકે છે.
 અથવા પૂર્વે મર્મગોપાન કરાવેલી ધૈર્ય મુદિતા તરુણા અને મધ્યસ્ય
 માવનાથી પણ મનુષ્ય દેહની સપાડના યદ્ શકે છે. ટુંકાણમાં યથા-
 શક્તિ જન, યન, યનથી સ્વપર દિત માથી જેનું એજ આ મનુષ્ય ભવ-
 નું શરણ છે. તેમાં ઉપેક્ષા કરવી જ મૂઝાની મૂઝી ચોંટા જેનું છે.
 તેથી જેમ જને તેમ મમાદ રહિત સ્વપરદિત માથરા સજા તરુર ર-
 હેનું મહદય અનેને ડચિત છે.

મદિવેકથી સ્વ કર્તવ્ય સમર્પાને જે શુભાશયો શુદ્ધ અંતઃકરણ-
 થી તેનું સેવન કરે છે, તે મનુષ્ય છતાં દૈવી જીવન માટે છે; પણ જે
 સ્વ કર્તવ્ય સમર્પાન નથી અથવા નો સમગ્રતા છતાં તેની ઉપેક્ષાન
 કરે છે; તે નો મનુષ્ય રૂપે જ શુ જીવનન માટે છે એમ કહેવું યુક્ત છે.

જે પાત્કી નિંદા કરવામાં મુંગો છે, પરત્વીનું મુક્ત જોવામાં અંધ
 છે અને પરદ્રવ્ય હરણ કરવામાં પાંગરો છે, તેનો મહાપુરુષજ સ્લોકમાં
 જય પામે છે. જેના ઘટમાં વિવેક દીપક મગડ્યો છે તેજ સ્લોકમાં
 ચરો પંદિત છે, તથા જેને મધ, વિપચ, કસાય, નિદ્રા થો ચિકિત્સા-
 રૂપ પાંચે પ્રમાણને જગ કર્યા છે એનો અનમાદી શુદ્ધજ જગતમાં
 ચરો મુરલીર છે.

३१. प्राणान्ते एण व्रत-भंग कगीश नहिं.

જનમ માત્રમાથી મુત્તે પાલી ગત્ય પૂરીન પ્રતિજ્ઞા યા વ્રત-
નિયમ કેવલ પોમ્ય છે, મને તે જીવિ શાદ તેને પ્રામાન્ય મુખી પા-
લવાં વચ્ચનાં છે.

જો કશમ પ્રકણ કશ્વામાં આરતા વ્રત-નિયમનું સ્વરૂપ યથાર્થ
મમર્તી લેવામાં આવતું હોય અને તેનાં તરુર જેટલો અભ્યાસ પણ
કશ્વામાં આજ્ઞતો હોય તો વળું કરીને વ્રત મંગલો પ્રમંગલ આવતા
પામે નરિં.

आत्म कल्याणने माटे जे जे मार्गां व्रत ग्रहण करवां योग्य छे ते वधानुं स्वरूप संश्लेषार्थी के विस्तारार्थी प्रथम सद्गुरु समीपे समजी लड तेमांथी आपणे गृहे पाळी शकीये एवां व्रतज ग्रहण करीने तेमने निरंतर संभारी संभारीने काळजी पूर्वक पाळवा प्रयत्न करवो जोडण.

जे व्रत-पञ्चस्त्रिंशत्तुल्येन रूपेण शून्यं वा समञ्ज्या विनाज लेखामां
 आवे ते दुःपचर्चस्त्रिंशत्तुल्येन होवायी निष्कृष्ट छे. तेथी तेवां व्रतं लीयां
 होय या न होय तोपण प्रसंगोपात या च्हाइने सद्गुरु पासे जइ ते
 ते व्रत सर्वंधी जर जेइली समज लइने जो सारी रीत सावधान
 थइने ते पाळवामां आवे तो मोताना प्रयत्नना प्रमाणमां जर लाभ
 प्राप्त थइ शकेन, परंतु केवल गुतानुगतिकपणे समीक्षिनी पेरें

સ્વર્ગમાં આવે તો ગમે તેટલું કष्ट સહન કર્યા છતાં જોઈએ છું ફલ
 કદાપિ થઈ શકે નહિ. જે જે વ્રતનું પાલન મીનિયી રુચિયી કર-
 વામાં આવે છે તેનું ફલ સારું થેતે છે. અરુચિયી કરવામાં આવતી
 ગમે તે ક્રિયાનું પરિણમન સારું થઈ શકતું નથી. તેથી વિજની
 પ્રસન્નતા માટે મય (ચિત્તની સ્વચ્છતા) દ્રેષ (અર્ચા) અને સ્વેદ
 (ક્રિયા કરતાં થતી ગરમી) દોષને દૂર કરવાને પ્રથમ પ્રયત્ન ક-
 રવો જોઈએ. વસ્તુનું સ્વરૂપ યથાર્થ સમજાવાયી અને તેમાં પોતાનું
 મન વેંચાવાયી વક્ત દોષો સહજમાં દૂર થઈ શકે છે. પછી સ્ત્રી સ્ત્રી-
 જતની પાલવામાં આવતા પ્રતોષી આત્માને યથાર્થ જ્ઞાપ પાપ છે.
 આ જ્ઞાપના કે પરજ્ઞાપના મુલને માટે કરવામાં આવતી ક્રિયાને
 વિષય યા શરત્ સમાન કરી છે. ક્રિયાનાં ફલ હેતુ સમગ્ર વિના
 કેવલ દેશાદેશીયી કરવામાં આવતી ક્રિયાને જ્ઞાની પુરુષો અનનુષ્ઠાન
 કરે છે. તે તે ક્રિયા સંબંધી ફલ હેતુ, વિગેરેને સમજી કેવલ કલ્યા-
 નને માટે કરવામાં આવતી ધર્મક્રિયાને નદ્દેહુ કહે છે, તેમજ
 જ્યારે દેહ અધ્યામયી વક્ત ક્રિયા મન વચન અને વાચની પદ્ધતિ-
 યી અર્થવક્ત પળે થાય છે ત્યારે તેમાં અમૃતની જેવો સ્વાદ આવવાયી
 જ્ઞાની પુરુષો તેને અમૃત ક્રિયા કહે છે; નદ્દેહુ, અને અમૃત ક્રિયાન
 આત્માને મોહદારી છે, વાચની પ્રણ તો મત્ર શ્રમણકારીન કહેલી
 છે. ધર્મ્યો અધિકાર અતિ ઉપયોગી થવાયી પ્રમંગોપાન કહે-
 વામાં આવ્યા છે.

દુઝા એવે જાત, બાંધ, પ્રત્યક્ષ ગતિએ વિચારી અવ-
 નિના પ્રમાણમાં ગમન કરે. આવાને આગળ જાણે તે તેમનું
 અર્થે પાલન કરે તે તેમનને જીવિત કરે. તે પશુ તે જોડે પણ
 પૂર્વાપર વિચાર કર્યા વિના વિરમ જાણે. તે જાણે છે
 તેમનું જીવિત કેવળ નિષ્ફળ છે, તે જાણે છે જાણે છે જાણે છે
 જેમ જીવિતને ગાળનાર તેઓ જોડે જાણે છે જાણે છે જાણે છે
 જીવિતના કરતાં વધારે જાણે છે જાણે છે જાણે છે જાણે છે
 છે, કેમકે અનેક બધા જાણે છે જાણે છે જાણે છે જાણે છે
 બીજા મુકેલ છે તે તેને પ્રાણાન્ન મૃતી અર્થે પાલન કરનારી વસ્તુ
 કામનાનું તે કહેવું જ શું.

ગ્રહણ કરેલાં પવિત્ર વ્રતોને અર્થે પાલન કરીને પર્યાપ્ત ગમન
 કરનાર માણસો પોતાની પાછળ અર્થે કીર્તિ અને અમલ્ય દૃષ્ટાંત
 મૂકતા જાય છે, જેને અનુસરીને અનેક આત્મહિતેચ્છક જનો સન્મા-
 નનું સારી રીતે સેવન કરે છે, ભરતેશ્વર, બાહુબલી પ્રમુખ અનેક
 સત્તાઓના અને બાહ્મી, સુંદરી પ્રમુખ અનેક સત્તાઓના આ
 ઉત્તમોત્તમ દાસલા જગતમાં પ્રસિદ્ધ છે.

જ્ઞાત તો સ્ત્રી હોય તો પુરુષ હોય પણ પુરુષાર્થે પરાયણ-
 તાથી સદ્વ્રતોની સમજ મેળવીને તે તેમનું વિધિવન્ પાલન કરી
 શકે છે, અને એમ વિધિવન્ વ્રતનું અર્થે પાલન કરીને સ્વજીવન

સરઠ કરે છે. એવી સદ્બુદ્ધિ સર્વ કોઈને જાણત થાઓ. અને યતન
મંગ કરવા પા. કરાવવા મંડેલી- કુબુદ્ધિનો સર્વથા અંતઃખાવો.
એમ કહે છે.

૨૬ મરણ વસ્ત્રે સમાધિ સાચવવા મૂલ્ય લક્ષ ગમ્વજે.

જીવને જીવિત પર્યંત જેના શુભાશુભ અભ્યાસની આદત હોય.
છે તેવીજ તેની શુભાશુભ અમર તેના મરણ સમયે સમાધિના મંડ-
પમાં થાય છે. એમ સમજીને જ્ઞાના ભાઈ ઘેનોણ જીવિત પર્યંત શુભ
અભ્યાસનીજ આદત પાઢવી ઉચિત છે. સારાં કારણ સેવવાથી કાર્ય
પણ સારુંજ થાય છે. એવા નિશ્ચય અને અદ્વાર્ણક મરણ વસ્ત્રે સ-
માધિ રૂપનાર જનોણ જીવિત પર્યંત શુદ્ધ ભાવનાથી શુભ કર્મની
કરવા પરાયણ રહેવું જરૂરનું છે. મનત લક્ષપૂર્વક મંડેલી મન કર્મની
કરનાર સત્પુરુષો અધ્યવસાયની વિશુદ્ધિથી અને સમાધિપૂનઃ મરણ
કરી સદ્ગતિના ભાગી થાય છે.

જો મું જન્મ મરણના દુઃસ્વર્ણી માત્ર પામ્યો હોય તો શ્રી
ચીત્રાગ ચવનાનુસાર નિરોષ ધર્મનું અગત્યન કરીને જેવ સમાધિ
મરણની પ્રાપ્તિ થાય તેવ સ્વાત્મ લક્ષ રાખે. સમાધિ મરણથી જીવિત
પર્યંત કરેલા ધર્મની માર્પકતા થાય છે. એવે તેમજા કેટલા શ્રદ્ધામાંથી
જાત કાલકાને ઘાટે જાવી દોરી સાથે સ્થોત્રો વિગેરે કુશળી મોક્ષના

હેલાં પ્યાર ધારણાં, દુષ્કૃતનિંદના, સુકૃત અનુમોદના સર્વ જીવ સાથે સ્વામણા, સંનેસના, પંચાચારની વિશુદ્ધિ તથા નવકાર મહા-મંત્રાદિકનું લક્ષ પૂર્વક સ્મરણાદિક દસ અધિકારો બહુ સારી રીતે સમજવા, આદરવા. અને આરાધના અથવા પુન્ય પ્રકાશના સ્તવનથી પણ ઉક્ત અધિકાર સારી રીતે સમજી શકાય તેમ હોવાથી અંત સ-માધિને ઇચ્છવાવાળા ખાદ્ય વ્રેનોએ તેનું નિરંતર ધ્યયન મનન કરીને તેમાં રહેલા પરમાર્થનું પરિણીલન કરવું યુક્ત છે.

ગમે તેવા સંયોગોમાં પોતાનું સ્વં નિશાન નહિ ચૂકનાર દૃઢ જ-ખ્યાસી અને સમાધિ મરણને પામી અક્ષય મુક્તનો અધિકારી થઈ શકે છે.

૩૭ આ ભવ પરભવ સંબંધી ભોગાશંસા કરીશ નહિ.

આ લોક અથવા પરલોકના મુક્તની ઇચ્છાથી કરવામાં આવતી ધર્મ કરણી અલ્પ ફલદાયી થાય છે, પણ જો તેજ કરણી કેવલ પારમાર્થિક મોક્ષ મુક્તને માટેજ સહેતુક સમજીને વિવેકથી કરવામાં આવી હોય તો તેથી મુખ્યપણે મોક્ષનો અને મીઠાપણે સામાન્યતઃ સ્વર્ગાદિક મુક્તનો સહેજે લાભ મળે છેજ. મનના પરિણામ મુજબ સામાન્ય વિશેષ ફલની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે જેમ બને તેમ નવજા પરિણામને મનમાં અવકાશ આપવો નહિ. કદાચ તેનો પરિણામ થયો

મંદુકી પેદા થઈ શકતી નથી તેમ-ચિવેક પૂર્વક-ભોગાસંસાર તજીને નિઃકામપણે જો તદ્દેતુ અને અમૃત ક્રિયાને સેવકામાં આવે છે તો તેથી અંતે મરણનો અંત કરીને પરમ સમાધિપય-મોક્ષ મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે.

૩. સ્વ કર્તવ્ય સમજીને સ્વપર હિત સાધવા તત્પર રહે.

જે શુભાશય પ્રથમ સ્વહિત યથાર્થ સમજીને આદરે છે, તેમાંજ અત્યોન્નિષ્ઠ સાવધાન રહે છે, તેમ મહાશય કાલાંતરે પરહિત સાધવાને સમર્થ થઈ શકે છે. પણ જો પહેલાં પોતાનું સ્વરૂપ હિતજ શું છે તે પૂરું જાણતો કે આદરતો નથી તો તે પરહિત શી રીતે સાધી શકશે? પોતે નિર્ધન છતાં અન્યને શી રીતે ધનાશ્ચ કરી શકશે? પોતેજ દુ-રિઆમાં દૂરતાં છતાં અન્યને શું તારી શકશે? માટે સ્વ હિતને યથાર્થ સમજીને સાધનારજ પરહિતને પણ પરમાર્થથી જાણી સમજીને સાધી શકવાનો એ વાત નિઃસંશય સિદ્ધ છે.

જ્ઞાની-ચિવેકીજનો સ્વહિતની પેરે પરહિતને પણ સ્વ કર્ત-વ્યજ સમજે છે, અને તેથીજ તેઓ નિરમિમાનપણે સ્વહિત સમજીનેજ પરહિત કરે છે.

તત્ત્વદ્રષ્ટિ મહાપુરુષો કદાપિ પણ ‘હું અમુકનું હિત કરુંદું’
‘મારા વિના અમુકનું હિત થઈ શકશે નહિ’ એવું કર્તૃત્વ-અભિમાન

દોષને નીરત્રી છુપાવવાની સારી ટેક પડવાથી આત્મામાં મંઘીરતા નામે સદ્ગુણ મગટ થાય છે.

૨. રૂપ નિષિ-પાંચે ઈન્દ્રિયો પરબદી અને દેહ નીતેગી હોવાથી શરીર સૌષ્ઠ્ય ગુણ લાભે છે. વિષય લોલુપતા તર્જીને મન અને ઈન્દ્રિયોને નિયંત્રણ રાખવાથી અને આરોગ્યતાના નિયમોને પણ લક્ષ્ય પૂર્વક પાલનવાળી વૃત્તિ ગુણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. 'શરીર માયં સ્વલુ ધર્મ સાધનં' - શરીર એ ધર્મ સાધનોમાંનું એક અતિ અગત્યનું સાધન હોવાથી તેની યોગ્ય સંભાલ લેવાની સર્વ કોઈની પ્રથમ ફરજ છે.

૩. સાંમ્પતા-જેમ ચંદ્રને દેહી સર્વ કોઈને શીતલતા વહે એવી પ્રકૃતિની સહજ શીતલચ્છના સાત્ત્વિક વિચાર, સાત્ત્વિક ભાષણ, સાત્ત્વિક કાર્યોવદે સહજ સિદ્ધ થાય છે. સહજ શીતલ સ્વભાવવાળા માણસો સર્વ કોઈને અભિગમ્ય થાય છે. તેવી ઠંડી પ્રકૃતિ પ્રાયઃ સર્વ કોઈને પ્રિય હોવાથી તે સર્વના વિશ્વાસપાત્ર થઈ પડે છે.

૪. જનમિય-લોક પ્રિય ગુણ સર્વ કોઈને ઘટુભ થવાય એવાં સન્કાર્ય-સુકૃત કરવાથી અને આલોક પરલોક વિરુદ્ધ દુષ્કૃત તજવાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આ ગુણથી માણસ ધારે એવાં મોટાં કાર્ય કરી શકે છે.

૫. અકૂર-તામસી પ્રકૃતિ તર્જીને સમાં, નમ્રતા તથા અનુકંપાદિક ગુણનો અભ્યાસ કરવાથી કૂરતા-કઠોરતા દોષ દૂર થાય

છે. અને હૃદયમાં, વચનમાં, અને કૃતિમાં સદ્ગુણ કોમલતા પ્રગટ થાય છે.

૬. ખીરુ-ધર્મી માણસોની સંગતિથી અથવા ધર્મ શાસ્ત્રનું શ્રવણ મનન કરવાથી યા તો પૂર્વના શુભ સંસ્કારથી જીવને સ્વભાવિક રીતે પાપનો યા પરમવનો દૂર લાગે છે. કંડ પળ અનીતિ કે અન્યાય કરતાં મન ઘટ દેને સંકોચાય છે, અને પાપથી તરત વિરમ છે. ઉક્ત ગુણથી પોતાના પુણ્ય વડીલ જનોનું મન પણ ન દૂભાય ણી કાઢતી રચાય છે.

૭. અગટ-શઠતા (છઠ પ્રપંચાદિક કપટ દૃતિ) તરૂણથી ૯ ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે, મરલ સ્વભાવ ધારવાથી સ્વવ્યવહાર પણ મરલ કરી શકાય છે. કપટી માણસોને તો કપટ કરીને પોતાનો દોષ ગોપવવાને માટે વધુ વસ્તુ વ્યવહાર ગચ્છાવવો પડે છે. મરલ સ્વભાવિ-ને નેમ કરવાની કંડ તરલ રહેતી નથી. કેવલ મરલ સ્વભાવિનાં ચ-ચન ઉપર મર્વ કોંઈને વિશ્વાસ આવે છે. કલ્યાણ પણ એવા મરલ સ્વભાવીનું જ થાય છે, કપટીનું થતું નથી.

૮. દાક્ષિણતાવંત-સ્વ દુષ્ટતા હોય યા ન હોય પણ કંડુક પા-માન્ય વિચારીને વડીલની અથવા ગણુદાયની માત્ર દુષ્ટતાને માન આપીને કંડુ કાર્ય જમાવી પદ્ધતિ ઓક માન્ય હોવાથી તેથી દક્ષિત્ત મારો આવે પણ મટે છે. પરંતુ રત્ન દાક્ષિણતા કંડુક મર્યાદામય

દોષી જોડાયે. વિચેક રિત્તાની દાતિપ્પતાથી વિપરીત પરિણામ પણ મારે છે. ૯. જાત ખૂલ્લી જોડીની નથી, વિચેકથીમ સ્વપર રિત સાથી કરાય છે.

૯. જ્ઞાન-ઉત્તમ સૂઝની અવગત ધર્મની મર્યાદા પાળનાર માનસોના પરિણામથી પા પૂર્વના શુભ સંસ્કારથી જ્ઞાનો ગુણ છાયા મળે છે. ૧૦ ગુણથી રૂંધણ સ્વોદુ કામ કરતાં ઝીવ દરે છે અને શુભ કામમાં પરાણે પ્રવૃત્તિ કરવા દોરાય છે. ૧૧ જ્ઞાની દરેકને આચરવાના છે.

૧૦. દયાળુ-ક્રમા, સહનશીલતા અને દુઃખી લોકોની દાસ દીનમાં ધરવાથી અવગત નીચ નિર્દયમનોનો સહવાસ તરીકે ઉદાર આશ્રયોની મંગલિ કરી તેમના જેવા સદ્ગુણોનો અભ્યાસ કરવાથી મર્મ મતિ દયામાવ રહે છે.

૧૧. મમદાષ્ટિ-મધ્યસ્થ-આંધળા રાગ કે દ્રેષ તરીકે નિવૃત્ત પાતળને સત્યામન્ય સંબંધી તોલ કરવાની ટેવવાળાને ૧ ગુણ માળ્ય થઈ શકે છે.

૧૨. ગુણરાગી-ગમે તેમાં રહેલા સદ્ગુણ પ્રત્યેના સાચા પ્રેમથીમ ઉત્ક્ર ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે, ગુણરાગથી ગુણની અને ગુણરૂપથી દોષની પ્રાપ્તિ થાય છે. નિર્ગુણના રાગથી પણ દોષનીજ પ્રવૃત્તિ થાય છે કેમકે કેવલ રાગર્મય દોષને પણ ગુણજ માની ભે છે, અને દ્રેષ

૧૭. કૃદ્ધાનુગત-શિષ્ટ સદાચારી સત્પુરુષોના પગલે ચાલનાર પોતે પણ અનુક્રમે સત્ ચારિત્રના પરિચીલનથી સારી પંક્તિમાં આવી શકે છે.

૧૮. વિનયવંત-મદ, અહંકારાદિક દોષને ત્યજીને સંત પુરુષોની સેવાથી યા સાધુજનોની હિત શિરચામળને હૃદયમાં ધરવાથી વિનય-નમ્રતા આવે છે.

૧૯. કૃતજ્ઞાણ-કરેલા ગુણના જાણ માણસો પોતાના ઉપકારી માતા, પિતા, સ્વામીકે ગુર્વાદિકના બની શકે તેટલા ગુણાનુવાદ કરવા શૂકતા નથી. કૃતજ્ઞ માણસ ઉપકારીના હિતને માટે બને તેટલો સ્વાર્થનો મોગ આપે છે.

૨૦. પરહિતકારી-સહુને સ્વહિત બહાલું છે એમ સમજીને સ્વહિતની પેરે પરહિત કરવામાં પણ જેને પ્રીતિ છે તે મનથી, વચનથી કે કાયાથી કોઈનું અહિત યાવે એવાં કાર્યથી દૂર રહેવાનો જ અને હિત યાવે એવાં જ શુભ કાર્યમાં જોડાવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

૨૧. લઘ્વલક્ષ-સર્વે શાસ્ત્રમાં જેની દૃષ્ટિ આરપાર પહોંચી શકે છે એવો શકોર પુરુષ મુલ્યેથી સ્વહિત સમજીને તેને વિવેકથી સાધી શકે છે. ઉક્ત ૨૧ ગુણથી ભૂષિત મધ્ય સ્વહિત સાધવાને સંપૂર્ણ અધિકારી છે. સ્વહિત સાધવાના અનેક માર્ગ પૂર્વે પ્રસંગે પ્રસંગે બતાવ્યા છે. એમ જેને યત્નથી સ્વહિત-સ્વ કર્તવ્ય સાધ્યું છે તેને પરહિત પણ

સાંતોષાંગ આગમને અર્થ રહસ્ય યુક્ત જાણતા છતા, અન્ય વિ-
ધ્યોને પઠાવકામાં કુશલ અને પ્રમાદ રહિત યુક્ત-ઉત્તર યત્ને પાઠ-
ચાપી તરપર છતા, શિષ્ય મમૂરને ધર્મશિલા શ્રેયામાં ચતુર પ્વા
અધિવ્યસી આચાર્યપદ પામવાને યોગ્ય ધર્મગુરુ ઉપાધ્યાયના નામથી
ઓઠાવાય છે.

પાણીકર પરિવ્રજ્યાર્થી યુક્ત મુમુક્ષુ જનો જૈન દર્શનમાં સાધુ, ધ-
ર્મગ અને નિર્વૃણાદિના નામથી ઓઠાવાય છે, તેથી અદોનિગ પ્રમાદ
રહિત ધર્મશાસનમાં તરપર છતા સ્વહિત પૂર્વક પરહિત માંહે છે. અદિ-
સા, સંવચ અને તપ યત્નગ ચારિત્ર ધર્મમાં તદા સાવધાનપણે ચર્ચના
મન્ય સ્ત્રીઓને સન્માર્ગે પતાવે છે.

શુદ્ધ આત્મ ધર્મથી અચંદન દોષાર્થી રક્ત, વંચ પાંચેથી જગતમાં
ચારમૂલ છે, જેમાં અરિહંત અને શિવ શુદ્ધ દેવવંદે, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય
અને સર્વ સાધુજનો શુદ્ધ શુભવંદે તેમાં સાતમૂલ રહેલા દર્શન, જ્ઞાન,
ચારિત્ર અને તપ શુદ્ધ ધર્મવંદે થઈ છે. એમાં શુદ્ધ ધર્મ દરેક આત્મ
વ્યક્તિમાં જનિતરૂપે રહેલો છે. અને તેમ જનિતરૂપે રહેલો શુદ્ધધર્મ જ-
મેટું પુરુષોની પેરે પરમ પુરુષાર્થ યોગે મળત થા શકે છે. પામેથી કુ-
રોને ને મળત થયેલ છે. આપણા માંહે આત્મામાં જનિત રૂપે રહેલ
ને શુદ્ધ ધર્મને મળત શાસ્ત્રની પરિચ પૂર્ણ-નિશ્ચયી મો પૂર્ણત પંચ
પરમેષ્ઠિ ધર્મચંત્રી તત્ત્વવચે ભજન, સ્વરાજ, સ્વજન, પુત્રન શાસ્ત્રમાં.
આવે મો આપણામાં જનિતરૂપે રહેલો શુદ્ધ દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર

છે. અને પરિસાવનવદેશ તે દૂર થઈ શકે તેમ છે. તો પછી જન્ય-મરણજન્ય અનંત દુઃસ્વથી ઉદ્વિગ્ન થયેલા મુમુક્ષુ જનોએ તેનું પાન કરવા શા માટે દીલ કરવી જોઈયે ? શ્રીમદ્ભુષ ગૌતમ સ્વામીને પણ પૂર્વે કહ્યું છે કે ગોચર મ કર પ્રમાદ ” એ વચન શ્રુતિ મનન કરવા યોગ્ય છે.

આપણા સાચા અર્થમાં-સ્વાર્થમાં અનાદર કરવો, સ્વદિનથી પુકવું, સ્વ કર્તવ્યથી ભ્રષ્ટ થવું, અને નહિં કરવા યોગ્ય કરવાને તત્પર થવું, તેનું નામ જ્ઞાની પુરુષો પ્રમાદ કહે છે. ટુંકાણમાં સર્વજ્ઞ પ્રભુની અતિ દિનકારી આજ્ઞાની ઉપેક્ષા કરીને સ્વચ્છંદ વર્તન કરવું તેનું નામજ પ્રમાદ છે. મથ, વિષય, કપાલ, નિદ્રા, અને વિકાપા મત્તીને પ્રમાદના મુખ્ય પાંચ ભેદ છે, જે ધર્મીયોજનોએ અવશ્ય પરિ-હરવા યોગ્ય છે. અમમાદી પૃથ્વજ પર્યંતું યયાર્ય સેવન કરી શકે છે. પ્રમાદશીલ જનો જરૂર સ્વ કર્તવ્ય-કાર્યથી પૂકે છે.

ઉપશમ થેણિ ઉપર આરુઢ થયેલા, સૌંદ પૂર્વપર સાધુઓ પણ પ્રમાદ વશાત્ સ્વસ્થાનથી પૂકી પતિત થાય છે તો સીજાનું ને શું ગર્જું ? એમ સમજી જેમ બને તેમ પ્રમાદ સ્થાનને ત્રીજી અમમલ શકું જોઈયે. થોડા પણ પ્રણ, રણ, કે અધિની પેરે પ્રમાદને પણ વપતાં ચાર લાગતી નથી તેથી ને ડ્યાં મુખી નિરવગ્નેષ નહ ન થાય ત્યાં મુખી તેનો વિશ્વાસ કરવો ભવશીરુ જનોને ઉચિત નથીજ.

શુદ્ધ ભાવના ઈશ્વર સ્વરૂપ રસાયણ છે. કેમકે તેના વિના ગમે

તપ ઝક્ષણ ધર્મ અવશ્ય પ્રગટભાવને પામે એ વાત નિઃસંશય છે. માટે આપણે શુદ્ધ દેવ ગુરુ અને ધર્મ સંવંધી મહાગુરુ સમીપે સારી સમજ મેળવી, તેનું મનન કરી, તેવા પવિત્ર લક્ષ્મીજ જગતમાં સારભૂત એવા પંચ પરમેષ્ઠી મહામંત્રનું અહોનિશ ગટણ કરવું યુક્ત છે એમ પવિત્ર લક્ષ પૂર્વક પરમેષ્ઠી મહામંત્રનું અહોનિશ ગટણ કરતાં આપણે પણ અંતે કટિત ભ્રમરીના ન્યાયથી પરમેષ્ઠીરૂપ થઈને અવિનાશીપદના અવશ્ય અધિકારી થઈ શકીએ.

૪૦ ધર્મ સ્માયણનું મેવન કર

દ્વંત્રં ગગિરં પરિણામ દુર્બલં. પતત્યવશ્યં શ્વથ મન્ધિર્જર્જરં॥
કિમોપયે ક્રિશ્યમિ મૃદ દુર્મતે. નિગમયં ધર્મ
સ્માયનં પિવ ॥ ૨ ॥

તમે મૃદુ બાળ્ય વાળ્ય હતા પરિણામ દુર્બલ થઈ ગયા ગગિર, તેના સાથે તમને પડવાથી તાતજ થઈ ગયા અને અવશ્ય (વજ્ર દિન) પડવાનું છે, તો હું મૃદ દુર્મતિ 'તું' ગા માટે અનેક જાતનાં ખોટાં યેષ્ઠ કરીને દેહનું દમન કરો છે 'કેવલ નીર્ગોત્રી' અને નિરુપમ પણ ધર્મ સ્માયણ નું તું અહોનિશ પાન કર. ધર્મ સ્માયણના કદાપિ તાણા મન્ય, તણા અને મૃત્યુથી બાવ-રોગોનું નિર્દેશન થઈ શકતું નથી. મન્ય મગ અને મૃત્યુ પણ માળીયોના મહેવરા રોગ

તેથી ધર્મ કરणी પણ ફ઼લીમૂત થતી નથી અને શુદ્ધ માવના-માવથી સર્વ કરणी સફળ થાય છે. માટે ઉક્ત માવનાનો અવશ્ય અભ્યાસ કરવો જોઈયે. ‘માવના ભય નાશિની’-માવના જન્મ-મરણનાં દુઃખ માવનો અંત કરે છે અને અક્ષય અનંત મુક્ત મે઼઼઼઼ આપે છે.

મૈત્રી, મુદિતા, કરુણા અને મધ્યસ્થતા રૂપ માવના ચતુષ્ઠય પ-રમ હિતકારી છે. તેમજ અનિન્ય, અગમ્ણ, સંમાર, એકત્વ, અન્ય-ત્વાદિક દ્વાદશ માવના પણ ભવ ભયને દગ્નારી છે.

શુદ્ધ માવના રહિત ક્રિયા કાચના કટકા જેવી દોવાથી ત્યા-જ્ય છે. પણ ક્રિયા રહિત શુદ્ધ માવના તો અમૂન્ય રન્ન જેવી દોવા-થી સેવ્ય છે. શુદ્ધ માવના રહિત અંધ ક્રિયાથી અહંકારાદિક દોષો પ્રભવે છે ત્યારે કેવલ શુદ્ધ માવનાથી તો શુદ્ધ ગુણાનુ ગંગાદિક સ-દ્ગુણો પ્રગટે છે. શુદ્ધ માવનાવંત કદાપિ વીતરાગ દેશિત સન્માર્ગનો અનાદર કરેજ નહિં, ઇટલુંજ નહિ પણ યથાશક્તિ જ્ઞાન-ક્રિયા રૂપ મોક્ષ માર્ગનો આદર કરે છે અને જન જ્ઞાન સમાયણ છે.

શુદ્ધ માવના યુક્ત ધર્મ ક્રિયા દૂધમાં સાકર જેવી, ઉજ્જ્વલ, સે-સ્વમાં દૂધ જેવી અને સુવર્ણમાં જડેલા સાચા રન્ન જેવી મનોહર થડ પડે છે, અને આત્મ કલ્યાણ પણ જ્ઞાતી સત્ક્રિયાથીજ સાધી શકાય છે તેથી મોક્ષાર્થી સજ્જનોષ જ્ઞાતી સત્ક્રિયાનોજ સ્વપ દર્શવો ઉચિત છે. જેથી શીઘ્ર સ્વમોક્ષ થઈ શકે.

૪૧ વૈરાગ્ય ભાવથી લક્ષ્મી વિગેરે ક્ષણિક પદાર્થોનો મોહ તજી દે.

અનિત્ય અને અસાર સ્થળ વિનાશી પદાર્થોમાં મોહ ધાંધીને મુ-
ખ-અજ્ઞાની જીવો મહા દુઃખી થાય છે. મમતાવદે થયેલા મનિ
પ્રમથા મૂર્ખ જનો અનિત્ય વસ્તુને નિત્ય, અસાર-અશુચિ વસ્તુને
સાર-શુચિ અને પરાઈ વસ્તુને પોતાની માની તેમાં મુંઝાઈ મરે છે. જો
જીવને વસ્તુ સ્વભાવનું જ યથાર્થ જ્ઞાન થાય તો સ્વોદી વસ્તુમાં નાટક
મુંઝાઈ મરવાનો વસ્તુ આવેજ નહિ, માટે પ્રથમ મધ્યસ્થપણે વસ્તુ
સ્વરૂપ જાણીને વિવેકથી વાધકભૂત ભાવોનો ત્યાગ કરીને વસ્તુ-
હારી માર્ગનું જ પ્રવેશ કરવું જોઈયે.

પદો જલ તરંગ વિલોલા, યૌવનં ત્રિ ચતુરાણિદિનાનિ॥
પરદાભ્રમિવ ચંચલમાયુઃ, કિં ધનૈઃ કુરુત ધર્મ મનિન્દ્યમ્.

લક્ષ્મી જલ તરંગની જેવી ચંચલ છે, યૌવન પણ શીઘ્ર ચાલ્યું જાય
જ, અને આયુષ્ય પરદા ભ્રમના ઘાદીની જેમ અત્યંત અસ્થિર છે. ટકે
જુએ તો અસ્થિર ધનને માટે આટલી દોડશામ કરવાની જી જરૂર છે?
આટલા અલ્પ સમયમાં ધની શકે તેટલી તરસાથી અહિંસાદિષ્ટ શુદ્ધ નિર્દોષ
ધર્મનું જ, સેવન કરવું જ્ઞાન જરૂરનું છે. એમકે સર્વ દિલ્લિખ વસ્તુ

ધર્મધીજ માત્ર થઈ શકે છે. શુદ્ધ ધર્મસેવન વિના મહિષ્યમાં કંડપણ સુખની આશા રાખવી વ્યર્થજ છે. અને ધર્મ સેવનથી સર્વ પ્રકારનું સુખ સ્વતઃ માત્ર થાય છે.

જ્યાં સુધી જીવ સંસારના મોહમય સંબંધમાંજ રહ્યો પડ્યો રહે છે ત્યાંસુધી તે મોહ માયાના જોરથી સંસારના સ્વરૂપને યથાર્થ સમજ્યા વિના, સ્વદિત સાધવાને કંડપણ શક્તિવાન થઈ શકતો નથી. જ્યારે જીવને સંસાર સંબંધી દુઃસ્વનો સ્વરો ઝગ્યાલ આવે છે ત્યારેજ તેથી છૂટવાને કંડક સાધનની શોધ કરે છે, અને માત્રયયોગે સત્સંગ વડે ધર્મનું સ્વરૂપ સમજવાને તેમજ સમજીને તેને સેવવાને તે સમર્થ થઈ શકે છે, સંસારનું સ્વરૂપ વિચારીને તેનો સ્વરો ઝગ્યાલ લાવવાને માટે જ્ઞાની પુરુષોષ્ઠ અનિત્ય, અજરણાદિક વાર ભાવનાઓ શાસ્ત્રમાં કહી છે તેનું યથાર્થ મનન કરતાં મગ્ન, મહાદેવી, નમિ રાજર્ષિ, પ્રમુખ અનેક મહ્ય જીવો મુક્તિપદને પામ્યા છે. માટે ઉક્ત ભાવનાઓનું સ્વરૂપ જ્ઞેન માત્ર જ્ઞાતવું જમ દુરસ્ત ધાર્યું છે.

૧. અનિત્ય—દેહ, ઝડ્ડમી અને કુટુંબ વિગેરે સર્વ સંયોગિક વસ્તુઓનો વિયોગ યયા વિના રહેવાનો નથી. સર્વ અંતક કાલ સર્વજ પરિભ્રમણ કરી રહ્યો છે. કાલને કાલનો મય છે એમ સમજીને જીવિ સ્વદિત સાધવું.

૨. અજરણ—સ્વજન દેહ કે ઝડ્ડમી પૈકી કોઈપણ પરમજ્ઞાત

દ્વેષ કરીને નાહક દુઃખ પેદા કરે છે, તત્ત્વથી જોતાં આપણું મુખ્ય નાર કે વગાડનાર આપણે જ છીએ.

૫. અન્યત્વ-દેહ, લક્ષ્મી કે કુટુંબને આત્માની સાથે અત્યંત સંબંધ નથી, ફક્ત અल्प કાલને માટે સંયોગ સંબંધ થયેલો છે કે જેનો અવશ્ય વિયોગ થવાનો છે. અરે નિત્ય મિત્ર સમાન દેહ પણ અંતે આપણું થતું નથી તો અન્યનું તો કહેવું જ શું? વહી દેહ લક્ષ્મી વિગેરેનો અને આત્માનો સ્વભાવ ભિન્ન ભિન્ન છે. દેહ, લક્ષ્મી વિગેરે જડ વસ્તુઓ છે, ત્યારે આત્મા ચૈતન્ય યુક્ત છે. દેહ વિગેરે વસ્તુઓ સળ વિનાશી છે અને આત્મા તો અચલ અવિનાશી છે એમ સમજી દેહાદિક સંબંધી મિથ્યા મોહ તર્જીને નિર્મલ જ્ઞાન, દર્શન, અને ચારિત્રાદિક આત્માની સહજ સંપત્તિ સંપ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

૬. અશુચિ-આ શરીર મઠ વૃષ્ટાદિક મહા અશુચિથી ઘેરેલું છે પુરુષને નરદાર અને શ્યામ કાદવ દારૂ અશુચિ વહેતી રહે છે. તેમજ સડત પડત અને વિચ્છેદનને જેનો ધર્મ છે એવા આ જડ દેહમાં કોઈ વિચેદનનાં મુશાય? આવા અમાર અસ્થિર અને અશુચિમય દેહની મ્તાન કોઈ તત્ત્વદષ્ટિ પુરુષ પાપનો પોદધો નિરપર જડો? આવા અશુચિમય દેહમાં શિરેઈ રંગ તો રાખેત નહિ, કેવળ નિવિંધેઈ-મૃદ મેવાજ રાખો શકે. અને તેની સ્વાત્મ અનેક પાપ કરીને પણ મુક્તી પાવ.

देव करीने नाइक द.ग्य पेदा हरे छे, नचवरी मोता आपणुं मुखा-
नाइ क वगाएनाइ आपणेन करीये

५ अन्वय देव, लक्ष्मी के कुटुबन आत्मानो साथे अर्हन्त
सर्वत्र नवी, कतक अल्प का जे माटे सयोग सबर अयेलो छे के जे-
नो अरहन्त वियोग बचानो छे, नर निम्न मित्र समान देव पण अने
आपणु थरुं नया नो अरहन्त नो करेन ॥ १ ॥ वरी देव लक्ष्मी विगे-
रेलो अने आत्मानो सबर अरहन्त मित्र छे, देव लक्ष्मी विगेरे जड
वस्तुओ जे प्यारे वा भा चान्य युक्त छे देव विगेरे अरहन्तो भग
मिनाओ जे जे आत्मा जे, अरहन्त अविनाशी छे पण समझी देहा-
दिक सबरी भिन्ना मोट उजोने निर्माण नान, दशन अने चारित्र्या-
दिक आत्मानो सबर सपत्ति सवाअ कया अरहन्त हयो जोडये.

६ अन्वय देव, लक्ष्मी के कुटुबन आत्मानो साथे अर्हन्त
पणपने नर ॥ २ ॥ अरहन्त नर ॥ २ ॥ अरहन्त नर ॥ २ ॥ अरहन्त नर ॥ २ ॥
सटन पणन अने अरहन्त नर ॥ २ ॥ अरहन्त नर ॥ २ ॥ अरहन्त नर ॥ २ ॥
कोण विराट् अरहन्त नर ॥ २ ॥ अरहन्त नर ॥ २ ॥ अरहन्त नर ॥ २ ॥
देवरी अरहन्त नर ॥ २ ॥ अरहन्त नर ॥ २ ॥ अरहन्त नर ॥ २ ॥
अरहन्त नर ॥ २ ॥ अरहन्त नर ॥ २ ॥ अरहन्त नर ॥ २ ॥
अरहन्त नर ॥ २ ॥ अरहन्त नर ॥ २ ॥ अरहन्त नर ॥ २ ॥
अरहन्त नर ॥ २ ॥ अरहन्त नर ॥ २ ॥ अरहन्त नर ॥ २ ॥

પાંચ અનુષ્ઠર વિમાન તથા સિદ્ધસીલા રહેલી છે. અષો લોકમાં વ્યં-
તર; વાણવ્યંતર, ૧૦ ધ્રુવનપતિ, તેમજ સાન નર્ક પૃથ્વીઓ રહેલી
છે, અને તીર્થર્થી લોકમાં અસંખ્યાતા દ્વીપ તથા અસંખ્યાતા સમુદ્ર
જંબુદ્વીપની કરતાં વલ્યાકારે આવી રહેલા છે. આ ભાવનાથી સમ-
કિતની રહતા થાય છે.

૧૧. ચોથો દુર્લભ-ઈદ્ર કે ચક્રવર્તી જેવી સંપત્તિ કરતાં પણ મી-
ઠને આ સંસાર ચક્રમાં ધ્રમતાં સમકિત રત્નની પ્રાપ્તિ થવી પરમ
દુર્લભ છે. શુદ્ધ દેવગુરુ અને ધર્મનું સ્વરૂપ યથાર્થ જાણવાથી અને
જાણીને તેને સમ્યક્ આદરવાથીજ સમ્યક્ત્વ ગુણની પ્રાપ્તિ થઈ શકે
છે, સમકિતવંતનીજ સર્વ કરાણી ભેદે પડે છે-મોક્ષ મદાપઞ્ચને આપે
છે, એમ સમર્પાને મોક્ષાર્થી સજ્જનોષ્ઠ પ્રથમ સમકિતનીજ માવના રહ
કરવાની જરૂર છે. ક્ષમ, સ્વિગ, નિર્વેદ, અનુકંપા, અને આસ્થિરતા
એ પાંચ સમકિતનાં શ્રેષ્ઠ લક્ષણ છે. સમકિતવંતનું જ્ઞાન યથાર્થ
હોય છે. તેથી તે દિનાદિત, ત્યામાભાભ, અને ભક્ત્યાભક્ત્યાદિને યથાર્થ
સમજે છે.

૧૨. અરિદંત ભાવિત ધર્મ-રાગ, દ્વેષ અને મોહાદિક સર્વ
દોષ રહિત સર્વજ્ઞ મહુની સાતિશય વાળીથી અનેક મીઠોના
હૃદયન સંતપ્તોનો ઉચ્છેદ થઈ જાય છે અને તેથી અનેક ભક્ત્યો
સ્વપરહિત સાધકાને સન્નિવૃત્ત થાય છે. દર્શન રિતકારી ન-

૯. નિર્જરા-જેથી પૂર્વ સંચિત કર્મનો સપ કરી શકાય પટલે કે આત્માને કર્મથી જુદો પાઠી મુક્ત કરી શકાય તેનું નામ નિર્જરા છે. તેથી નિર્જરા સમતા યુક્ત તપ કરવાથી યાય છે. ઉક્ત તપના છ શાશ અને છ અભ્યંતર મઝીને ૧૨ વાર ભેદ છે. વિવેકથી કરવામાં આવતો શાશ તપ અભ્યંતર તપની પુષ્ટિ કરી આત્માને અત્યંત નિર્મલ કરે છે. તેથી દરેક આત્માથી જનોએ તે અવશ્ય આદરવા યોગ્ય છે. અનશન-ઉપવાસાદિ, ઝનોદરી-અલ્પ મોજન, દૃષ્ટિ-સંક્ષેપ-નિયમિત મોગોપમોગ, રસ ત્યાગ-અમુક રસની લોલુપતાનો ત્યાગ, કાયકલેશ-કેશ લોચ, આતાપનાદિ, અને સંલીનતા-આસનજય પ્રમુખ એ શાશ તપના ૬ છ ભેદ છે. તેમજ પ્રાયશ્ચિત-પાપની આલોચના, વિનય-ગુણાનુરાગ, વૈયાટલ્ય-સેવા ભક્તિ, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન, અને કાઠસંગ-દેહાદિક પરથી મૂર્છાનો ત્યાગ એ પ્રમાણે અભ્યંતર તપના છ ભેદ મઝી તપના વાર ભેદ કથા છે. જેમ પ્રવલ અગ્નિના તાપથી મુવર્ણની શુદ્ધિ થાય છે તેમ પૂર્વોક્ત પરમ પુરુષ પ્રણીત તપના સમ્યગ્ આરાધનથી આત્માની વિશુદ્ધિ થઈ શકે છે. એમ સમજીને ઉક્ત તપનું સેવન કરવા સાવધાન રહેવું.

૧૦. લોક સ્વભાવ—ઋર્ધ્વ, અધો અને તીર્છા લોકનું સ્વરુપ નાશમાં જોવું ફણું છે તેવું વિચારવું. પોઠા પગ કરીને અને કેટલાય દડાને ઝમેલા પુરુષની જેવી પ્રાકૃતિ સંપૂર્ણ લોકની કહેલી છે. ઋર્ધ્વ શ્લોકમાં ચગચર ડ્યોતિપ્ ચક્ર, વાર દેવલોક, નવ પ્રવેશક,

૪૨ સારભૂત એવા સદ્ વિવેકનુંજ સેવન કર.

‘સદસદ્ વિવેચનં વિવેકઃ’

સત્યાસત્યનો સમ્પર્ક વિચાર પૂર્વક નિર્ણય કરવો કે આતો સત્યભૂતજ છે અને આ અતત્ત્વરૂપ છે. આતો સંપૂર્ણજ છે, અને આ અપૂર્ણ છે. આતો આદરવા યોગ્યજ છે, અને આ નજવા યોગ્ય છે. આતો દિનકારીજ છે, અને આ અદિતકારી છે. આતું કાર્દનજ ઉચિત છે, અને આતું અનુચિત છે. આમાંજ લાભ સમાવેલો છે, આમાં નષ્ટીજ અથવા ગેરલાભ છે આતો ગુણવાનજ છે અને આ નષ્ટી. અથવા દોષવાન છે, આવી વસ્તુઓજ ભક્ષ્ય છે અને આવી અભક્ષ્ય છે. આવી વસ્તુઓજ પેય (પીવા યોગ્ય) છે અને આવી અપેય છે, આવા નિષ્કલ્પવાળા જીવન હોય છે, અને આવા નિષ્કલ્પ વિનાના અર્જીવન હોય છે. આતું નામજ પુણ્ય, અને આતું નામ ને પાપ, આતું નામ તે આશ્રય અને આતું નામ સંચર, આવા પરિણામથી કર્મનો ચંધ થાય છે, અને આવા પરિણામથી નિર્જરા અથવા કર્મસય મોક્ષ થાય છે. આવી રીતે આત્મદિત સંબંધી ચંદક વારીકતાથી અવલોકન કરતાં વિવેક દીપક મળે છે. જે અનાદિ અજ્ઞાન અંધકારનો નાશ કરી નાંચે છે અને ઘટમાં સમાધિકારક જ્ઞાન પ્રકાશને વિસ્તારે છે.

અંતર રાગ, દ્વેષ, અને યોદ્ધાદિક મદા વિકારોને નિષ્કર્મ રાસ્ટીને

મુની ઘાળી ભવ્ય ચકોરોને અમૃતથી પળ મીઠી લાગે છે તેથી તેનો
 કદાપિ અભાવો યતોજ નથી. પુષ્કરાવર્ન મેથની જેવા પ્રમુના
 દિતોપદેશથી ભવ્ય જીવો પોતાનું સ્વહં દિત યથાર્થ સમર્જીને
 સેવી શકે છે, અને તેથીજ તેઓ સર્વ પાપ ક્રિયાનો અનુક્રમે પરીહાર
 કરીને નિષ્પાપ એવા મોક્ષ માર્ગનું આરાધન કરવા ઉમ્મમાલ યાય છે.
 વિશ્વ-જનોને પવિત્ર શાસનના રાગી કરવાની અપૂર્વ ભાવનાથીજ
 અરિહંતપણું પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, અને તેનું પરમપદ પ્રાપ્ત કરીને તે
 મહાનુભાવ પૂર્વ ભાવનાનુસારે ત્રિભુવનવર્તી જનોને પવિત્ર દિતોપદેશ
 આપી તેમને સાક્ષાત્ શામનના રાગી કરે છે. તેથી મિદ્ધ યાય છે કે
 પૂર્વોક્ત સદ્ભાવના આપણી મવિષ્યની ઉન્નતિનાં અવંશ્ય શ્રીજરૂપ છે.
 વર્તમાન કાલમાં રસાયન શાસ્ત્રીઓ પણ અનુકૂળ ભૂમિમાં વાવવા
 યોગ્ય શ્રીજ-વસ્તુઓનો વિવિધ ભાવના (સંસ્કાર) દઈને વાવી તે
 વહે ઇચ્છિત ફલને મેળવી શકે છે તો સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી-સર્વશક્તિ સં-
 પન્ન-પૂર્ણાનંદી પરમાત્મા પ્રણીત પવિત્ર ભાવના ભાવિત જનો સ્વપુરુ-
 પાર્થ યોગે કેમ અમીટ ફલ મેળવી ન શકે. ' અમય મેળવી શકેજ.
 પક્ત પૂર્વોક્ત ભાવના શુદ્ધ હૃદયથીજ ભાવવી જોઈએ અને એમ યાય
 તોજ તે શુદ્ધ ભાવનાના વળથી ભવ્ય જીવો આ મયંકર ભવ દુઃસ્વનો
 સર્વધાં અંત કરીને અક્ષય મુક્તને મુક્તે સાથી શકે.

૪૨ સારભૂત એવા સદ્ વિવેકનુંજ સેવન કર.

‘સદસદ્ વિવેચનં વિવેકઃ’

સત્યાસત્યનો મમ્યગ્ વિચાર પૂર્વક નિર્ણય કરવો કે આતો તત્ત્વભૂતજ છે અને આ અતત્ત્વરૂપ છે. આતો સંપૂર્ણજ છે, અને આ અપૂર્ણ છે. આતો આદરવા યોગ્યજ છે, અને આ નજવા યોગ્ય છે. આતો હિતકારીજ છે, અને આ અહિતકારી છે. આતું કાર્દજ ઉપિત છે, અને આતું અનુચિત છે. આમાંજ લાભ સમાયલો છે, આમાં નથીજ અથવા મેરલાભ છે આતો ગુણવાનજ છે અને આ નથી. અથવા દોષવાન છે, આવી વસ્તુઓજ ભક્ષ્ય છે અને આવી અભક્ષ્ય છે. આવી વસ્તુઓજ પેય (પીવા યોગ્ય) છે અને આવી અપેય છે. આવા લક્ષણવાળા જીવન હોય છે, અને આવાં લક્ષણ વિનાના અજીવન હોય છે. આતું નામજ પુણ્ય, અને આતું નામ ને પાપ, આતું નામ તે આશ્રય અને આતું નામ સંચર, આવા પરિણામથી કર્મનો બંધ થાય છે, અને આવા પરિણામથી નિર્જરા અથવા કર્મક્ષય મોક્ષ થાય છે. આવી રીતે આત્મહિત સંબંધી કંદક ધારીકનાથી અવલોકન કરતાં વિવેક દીપક પ્રગટે છે. જે અનાદિ અજ્ઞાન અંધકારનો નાશ કરી નાંચે છે અને ઘટમાં સમાધિકારક જ્ઞાન પ્રકાશને વિસ્તારે છે.

અંતર રાગ, દ્રેષ, અને મોહાદિક મહા વિકારોને લક્ષમાં રાखીને

भुनी
कदा
दिनो
मेवी
फगी
वि
आ
मह
अ
ए
व
व
ह

1. *_____*

— — — — —
— — — — —
— — — — —
— — — — —

१. अथ शिव स्तोत्रम्
 २. अथ शिव स्तोत्रम्
 ३. अथ शिव स्तोत्रम्
 ४. अथ शिव स्तोत्रम्
 ५. अथ शिव स्तोत्रम्
 ६. अथ शिव स्तोत्रम्
 ७. अथ शिव स्तोत्रम्
 ८. अथ शिव स्तोत्रम्
 ९. अथ शिव स्तोत्रम्
 १०. अथ शिव स्तोत्रम्

५ प्रश्न

॥ अग्नौ जने षण्डे

॥ नमः ॥ तस्य सप्तमः

... , इतिहास अभ्यास करो

॥ १ ॥ अथ प्रथमः पण्यप्रश्नः

૨૩. ધર્મરૂપી સંવલ બને તેટલું સાથે લઈ લે.

જીવને ભવાંતર જતાં કોઈપણ પરમાર્થથી સંપૂર્ણ થઈ જાય તો તે કેવળ ધર્મજ છે. અને તેથી દરેક કલ્યાણ-અર્થોપ તે અવશ્ય આરાધના યોગ્ય છે. યુક્ત ધર્મ સાક્ષાત્ કરવાથી, કરાવવાથી કે અનુષ્ઠાવાથી આરાધી શકાય છે, પરંતુ શક્તિ છતાં તેની ઉપેક્ષા કરવાથી અથવા ગમે તેવાં કલ્પિત કારણો વડે તેની મર્યાદા હુલ્લ-પાથી વિરાધના થાય છે.

જેમ દૂર ગામાંતર જતાં દેહના નિર્વાદ માટે મયગયોજ માતાની સગવટ કરી રાખવામાં આવે છે તેમ ભવાંતર જતાં જીવે જરૂર ધર્મ સંવલ પ્રથમથી જ તૈયાર કરી રાખવું જોઈએ. ધર્મ સંવલ વિના જીવને ભવાંતરમાં ભારે વિપત્તિ સહન કરવી પડે છે. અને ધર્મ સંવલ વડે શુભે સમાધિએ સર્વ સંપત્તિ સાધી શકાય છે.

આ મર્યાદા ભવાંતરમાં શુદ્ધાશય યુક્ત કરેલો ધર્મ એક ઉચ્ચ-મોક્ષ મોહિયાં તરીકે ભારે ઉપયોગી થાય છે. યાવત્ તે શેમકુશલે મોક્ષ નગરે પહોંચાડી દે છે.

અર્હિતા (સ્વચ્છંદ્રેષણે કોઈના પ્રાણ નહિ લેવારૂપ દયા), સત્ય (હિત મિત્ર અને મિત્ર ભાષણ), અસ્તેય (અનોંતિથી કોઈનું વંદન કરી નહિ કરવારૂપ પ્રમાણિકતા), અંબચર્ય (વિષય વ્યાપ્તિરૂપ

સદાચાર), અને અસંગતા મૂર્છારહિત પણું, સદ્ગતિ સંતોષ, (નિઃસ્પૃહતા) વિગેરે સદ્ગતિઓનું સારી રીતે સેવન કરવાયી સદ્ગતિની અવશ્ય પ્રાપ્તિ થાય છે. એમ સર્વ શાસ્ત્રકારો એકે અવાજે કહે છે. આ શિવાય ‘ ઑદ્દંસા પરમો ધર્મઃ ’ એ મુદ્રાલેખ સ્વાસ લક્ષમાં રાખીને, માંસ, મદિરા, મધ, માલખ, મૂલક-મૂલાદિક ભૂમિકંદ રિંગણ વિંગણ આદિક કામોદીપક અને વહુવીજ ફલ તથા રાત્રિભોજન વિગેરે અનેક અભક્ષ્ય વસ્તુઓનું પણ શાસ્ત્રકારોએ વર્જન કરવા માર નડીને કહ્યું છે. આ પ્રમાણે અહિંસાદિક મહા વ્રતોને પુષ્ટિકારી જે જે નિયમાવલી શાસ્ત્રકારોએ ધર્મની દૃષ્ટિ માટે બતાવી છે. તે તે લક્ષમાં નડીને દરેક ધર્માવલંબી સમ્મનનોએ તેનો યથાશક્તિ અમલ કરવો સ્વાસ અગત્યનો છે. કેમકે યથાશક્તિ યતનથી શુભે-સ્વપર હિતકારી શુભ કાર્યમાં છતી શક્તિ નહિ ગોપવર્તા યથાશક્તિ યત્ન કરવો એ આપણી ફરજ છે.

૪૨ મનુષ્ય ભવ ફરી ફરી મલ્લવો મુશ્કેલ છે, એમ સમજી શીઘ્ર સ્વહિત સાધીલે.

મનુષ્ય ભવની દુર્લભતા એટલા માટે સ્વીકારવામાં આવી છે કે જે પોતા કોઈ પણ ધીર્જી ગતિમાં સમ્યગ્ જ્ઞાન-ક્રિયાનું અથવા સમ્યગ્ દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર રૂપી રત્નત્રયીનું યથાર્થ આરાધન

કરીને કોઈ પણ જીવ કદાપિ પણ તે જ ભવમાં સર્વ ધાનિ-અધાનિ કર્પનો સર્વથા અંત કરીને અસય અવિનાશી ઇવું મોક્ષ મુક્ત સાધવાને સમર્થ થઈ શકે નહિ અને તેથી જ આવો મનુષ્ય ભવ દેશને પણ દુર્લભ કયો છે. અર્થાત્ સમ્યક્ દષ્ટિ દેવો પણ મોક્ષ ગતિના દ્વાર રૂપ મનુષ્ય ભવની ઇચ્છા કરે છે અને તેવો માનવ ભવ પામીને તેને અર્પક કરવા સમજમાં આવ્યા બાદ ચતો પ્રયત્ન પણ કરે છે.

તેવો માનવ ભવ સાક્ષાત્ પામીને મોક્ષાર્થી જનોઈ મોક્ષ સાધનામાં સ્તન માત્ર પણ પ્રમાદ કરવો યોગ્ય નથી. પ્રમાદજ માણીયોનો કદામાં કદો દુષ્મન છે, જેથી જ્યોત્તો માત્ર સામગ્રીને પણ નિષ્ફળ કરી નાંચે છે.

પ્રમાદને પરવશ પડી જે જ્યોત્તો માનવભવને નિષ્ફળ કરે છે તેમને આ સંસાર ચક્રમાં પરિભ્રમણ કરતાં તે પુનઃ પ્રાપ્ત થવો અતિ દુર્લભ છે.

આથીજ ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં આ માનવભવ દશ દષ્ટિ દુર્લભ કયો છે. ઇટ્થંજ નહિ પણ મગવાન્ થી ધીરમધુષ પોતાના મુખ્ય શિષ્ય થી ગૌતમ ગણધરને મંત્રોર્ધાને પ્રગટ રાંતે કહ્યું છે કે 'એક ક્ષણમાત્ર પણ પ્રમાદ નહિ કરવો'—આ વચ્ચે કેટલું થયું અર્થ સ્વરૂપ છે ? તેમાંથી આપણને કેટલો સ્વપોષ મેવાનો છે ? છતાં જો આપણે મુગ્ધગ્રીમ થઈને પ્રમાદાચરણ તજીશું નહિ તો હેરટ આપણને કેટલું થયું શોષણું પડશે ! તેનો ગ્યાન પણ આવશે મુન્યારે દુઃખેમ છે.

સદાચાર), અને અસંગતા મૂર્ચ્છારહિત પશું, સહજ સંતોષ, (નિશ્ચિન્તા) વિગેરે સદ્વ્રતોનું સારી રીતે સેવન કરવાથી સદ્ગતિની પ્રાપ્તિ થાય છે. એમ સર્વ શાસ્ત્રકારો એકે અવાજે કહે છે. શિવાય ' અહિંસા પરમો ધર્મઃ ' એ મુદ્રાલેખ શાસ્ત્ર લક્ષમાં રહીને, માંસ, મદિરા, મધ, માલખ, મૂલક-મૂલાદિક મૂમિકંદ વિવિંગણ આદિક કામોદીપક અને બહુબીજ ફલ તથા રાત્રિમો વિગેરે અનેક અમશ્ય વસ્તુઓનું પણ શાસ્ત્રકારોએ વર્જન કરવા નિર્દેશ કર્યું છે. આ પ્રમાણે અહિંસાદિક મહા વ્રતોને પુષ્ટિકારી જે નિયમાવલી શાસ્ત્રકારોએ ધર્મની દૃઢિ માટે બતાવી છે. તે તે લોકોને દરેક ધર્માવલંબી સજ્જનોએ તેનો યથાશક્તિ અમલ કરવો જોઈએ. કેમકે યથાશક્તિ યતનીયં શુભે-સ્વપર હિતકારી શુભ કાર્યમાં છતી શક્તિ નહિ ગોપવર્તા યથાશક્તિ યત્ન કરવો આપણી ફરજ છે.

૪૪ મનુષ્ય ભવ ફરી ફરી મલ્લવો મુશ્કેલ છે, એ સમજી શીઘ્ર સ્વહિત સાર્થીલે.

મનુષ્ય ભવની દુર્લભતા એટલા માટે સ્વીકારવામાં આવી છે કે તે ધોના કોઈ પણ ધોની ગતિમાં સમ્યગ્ જ્ઞાન-ક્રિયાનું અથવા અવ્યગ્ દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર રૂપી રત્નત્રયીનું યથાર્થ આરોપ

કરીને કોઈ પણ જીવ કદાપિ પણ ને જ ભવમાં સર્વ ધાનિ-અધાનિ
કર્મનો સર્વથા અંત કરીને અક્ષય અવિનાશી એવું મોક્ષ મુખ્ય માધ-
વાને સમર્પે યદ્ શકે નહિ અને તેથી જ આવો મનુષ્ય ભવ દેવને પણ
દુર્લભ કહ્યો છે. અર્થાત્ સમ્યક્ દષ્ટિ દેશે પણ મોક્ષ ગતિના દ્વાર
રુપ મનુષ્ય ભવની इच्छा કરે છે અને તેવો માનવ ભવ પામીને તેને
સ્વર્ગીય કરવા સમજમાં આવ્યા શાદ્ બનતો મયતન પણ કરે છે.

તેવો માનવ ભવ સાક્ષાત્ પામીને મોક્ષાર્થી ઝનોઈ મોક્ષ માધ-
નમાં જણ માત્ર પણ પ્રમાદ કરવો યોગ્ય નથી. પ્રમાદજ માણીયાંનો
કદામાં કદો દુઃખન છે, જેથી જોઈને માત્ર સામગ્રીને પણ નિષ્પાત્ત
કરી નાંખે છે.

પ્રમાદને પરવશ પડી જે જોઈને માનવભવને નિષ્પાત્ત કરે છે તે-
મને આ સંગાર ચક્રમાં પરિભ્રમણ કરતાં તે પુનઃ માત્ર થવો અતિ
દુર્લભ છે.

આપીજ ઉત્તરાધ્યયન શૂનમાં આ માનવભવ દશ દષ્ટિ દુર્લભ
કહ્યો છે. પટ્ટનુંજ નહિ પણ ભગવાન્ શ્રી શીરમણ્ણ પોતાના મુખ્ય
શિષ્ય શ્રી ગૌતમ ગણધરને સંસારીને મગટ રાત કહ્યું છે કે ‘એક
જણમાત્ર પણ પ્રમાદ નહિ કરવો’-આ વચ્ચે કેટલું વધું અર્થ સ્વદ-
છે ? તેમાંથી આપણને કેટલો વધો શોધ લેવાનો છે ? છતાં જો આ-
પણે મુખ્યશીલ્પ ધરને પ્રમાદાચરણ તમણું નહિ તો તેટલું આપણને કે-
ટલું વધું શોધવું પડશે ! તેનો અધ્યાત્મ પણ આવરો અન્યારે દુર્લભ છે.

મદાચાર), અને પ્રસંગતા મૂર્છારહિત પશું, સદ્ગત સંતોષ, (નિઃ
 ક્રતા) વિગેરે સદ્ગતોનું સારી રીતે સેવન કરવાયી સદ્ગતિની અ
 શ્ય પ્રાપ્તિ થાય છે. એમ સર્વ શાસ્ત્રકારો એકે અવાજે કહે છે.
 શિવાય ' અહિંસા પરમો ધર્મઃ ' એ મુદ્રાલેખ સ્વાસ ઇશ્વર
 સ્વીને, માંસ, મદિરા, મધ, માલ્ય, મૂલક-મૂલાદિક મૂષિકંદ રિંગ
 વિંગણ આદિક કામોદીપક અને વહુવીજ ફલ તથા રાશિમોઝ
 વિગેરે અનેક અમશ્ય વસ્તુઓનું પણ શાસ્ત્રકારોએ વર્જન કરવા મ
 દેડને કહ્યું છે. આ પ્રમાણે અહિંસાદિક મહા વ્રતોને પુષ્ટિકારી જે
 નિયમાવલી શાસ્ત્રકારોએ ઘડિ માટે બનાવી છે. તે તે લક્ષ
 ને દરેક ધર્માવલંબી સજ્જનોએ તેનો યથાશક્તિ અમલ કરવો સ્વા
 અગત્યનો છે. કેપકે યથાશક્તિ યતનીયં શુભે-સ્વપર હિતકા
 શુભ કાર્યમાં છતી શક્તિ નહિ ગોપવર્તા યથાશક્તિ યજ કરવો
 આપણી ફરજન છે.

૪૪ મનુષ્ય ભવ ફરી ફરી મલ્લવો મુશ્કેલ છે, એમ
 સમજી શીઘ્ર સ્વહિત સાધીલે.

મનુષ્ય ભવની દુર્લભતા એટલા માટે સ્વીકારવામાં આવી છે કે
 જે ધીના કોઈ પણ વીજી ગતિમાં સમ્યક્ જ્ઞાન-ક્રિયાનું અથવા સ
 ય્યક્ દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર રૂપી રત્નત્રયીનું યથાર્થ આરાધન

કરીને કોઈ પણ જીવ કદાપિ પણ તે જ ભવમાં સર્વ ધ્યાનિ-અધ્યાનિ કર્મનો સર્વથા અંત કરીને અક્ષય અવિનાશી એકું મોક્ષ મુક્તિ માપવાને સમર્થ થઈ શકે નહિ અને તેથી જ આરો-મુનુપ્ય ભવ દેવને પણ દુર્લભ કહ્યો છે. અર્થાત્ સમ્યક્ દષ્ટિ દેવો પણ મોક્ષ માર્ગના દ્વાર રૂપ મનુષ્ય ભવની ઇચ્છા કરે છે અને તેવો માનવ ભવ પાપાને તેને અવરોધક કરવા સમજમાં આવ્યા પાદ થનનો પ્રયત્ન પણ કરે છે.

તેવો માનવ ભવ સાક્ષાત્ પાપીને મોક્ષાર્થી જનાં મોક્ષ માર્ગમાં પણ માત્ર પણ પ્રમાદ કરવો યોગ્ય નથી. પ્રમાદજ માર્ગીયોનો કદામાં કદો દુઃખન છે, જેથી લોકો માત્ર સામગ્રીને પણ નિષ્કાળ કરી નાંચે છે.

પ્રમાદને પરવશ પડી જે લોકો માનવભવને નિષ્કાળ કરે છે તે પને આ સંસાર ચક્રમાં પરિભ્રમણ કરતાં તે પુનઃ પ્રાપ્ત થવો અતિ દુર્લભ છે.

આથીજ ઉત્તરાધ્યયન મૂળમાં આ માનવભવ દશ દષ્ટિ દુર્લભ કહ્યો છે. પટ્ટત્વજ નહિ પણ મગવાન થી ધીરમહુષ પોતાના મુખ્ય શિષ્ય થી ગૌતમ ગણધરને સંબોધીને મગદ રાજ કહ્યું છે કે 'એક સળમાપ પણ પ્રમાદ નહિ કરવો'—આ વચ્ચે કેટલું બધું અર્થ સૂચવે છે ? તેમાંથી આપણને કેટલો બધો સોંપ ભેવાનો છે ? છતાં જો આપણે મુગ્ધશીલ થઈને પ્રમાદાચરણ નમસ્તી નહિ તો કેટલું આપણને કેટલું બધું સોંપવું પડશે ? તેનો જવાબ પણ આરો શરૂઆતે દર્શાવેલો છે.

मार्गानि दुर्गायां तेषां च न कश्चिदप्युक्तवान् । मातृ जायते
कस्य सुखं स्यात् देवतायां मातृ पण्यं प्रमाणं परस्परं तज्ज्ञेयं वाणीयो
नमस्त स्तोत्रे ।

‘क्षणं लब्धेणो ज्ञाय - य इति ज्ञायते ।’ १
 गुमास्त्वानो गर्थः । साग मुहूर्तः । २ । ३ । ४ । ५ । ६ । ७ । ८ । ९ । १० । ११ । १२ ।

ધર્મદીન માનવનો વાગ્દાન નથી. તેના પાપ-કર્મના
સફળ થાગ છે. ધર્મદીન વાગ્દાનો માણસના વાગ્દાનના ભાગી
થાય છે, અને ધર્મચૂમ્ન માણસે અથવા મુગ્ધના પ્રવિકારી થઈ શકે
છે. 'દેહે દુઃખં મશાકલં' -સ્વાધીનપણે આત્મ કલ્યાણને માટે
દેહનું દમન કરવું બહુ ક્ષિત્કામી છે, અન્યથા પશુધીનપણે નો દમા-
યું પડશે, અને એમ કરનાં પણ ધર્મીષ્ઠ મુશ્વની પ્રાપ્તિ થઈ શકશે
નહિ. સ્વાધીનપણે નો દેહને દમવાવી પથેષ્ઠ મુશ્વ મરી શકશે.
'દેહસ્થ સ્થારં વ્રત ધારણં ચ' -પથાનરિક સદ્વ્રત વાગ્દાન રમ્ય-
ધીજ આ માનવદેહની રાથકતા શાસ્ત્રકાર સ્વીકારે છે, તે નિર્વાણને
'અજાગલ સ્તનસ્થેષ, તસ્ય જન્મ નિરર્થકમ્' -પ્રકર્મના વા-
ગ્દામાંના આંચકની પેઠે તેનો જન્મ માત્ર નિરર્થકજ છે. જેઓ કેવલ
વિપવકપાયાદિ પ્રમાદને વશ થઈ પોતાના જન્મને નિરર્થક માને છે,
તેઓ સોનાના થાડપ, વસ્ત્રોને પાન
ફૂરવાને બદલે તેના વડ પાડે.

ચરણે છે, એવે ચિન્તિત્વામણિરત્નને. કાગડાને લટકાવવા માટે હાથમાંથી
 પેંકી દે છે.—આવી મૂર્ખાઈ કરે છે. વઢી જે સ્વચ્છંદ ચર્તનથી શણિક
 મુલને માટે અમૂલ્ય માનવધનને હારે છે તે મધ્ય દરિયામાં એક ફળ-
 વાને માટે તારકા ચઢાવેને ભાગી નાંચે છે, એક સ્વીટીને માટે આમ્મા
 મહેલને પાટી નાંચે છે, અને એક દોરાને માટે મોતીનાહારને તોટી નાંચે
 છે. આમ આપ દશાવળ કરીને અંતે પશ્ચાતાપના જ ભાગી થાય છે.
 આવો પશ્ચાતાપ કરવાનો પ્રસંગ ન આવે માટે સ્વાસ્થિ ગમજ પૂર્વક
 સાધવાને સાધનાન યદ રહેલું જોઈયે. શાસ્ત્રકાર યોગ્ય પરમાર્થે છે કે
 જ્યાં મુખીમાં જરા આવી પીડે નહિ, શિથિલ વ્યાધિઓ હૃદયિગત થાય
 નહિ, અને ઇન્દ્રિયોનું ચલ પટે નહિ ત્યાં મુખીમાં ઘણે ભેદનું ધર્મભાષન
 કરી લેવું. પછી પરવશપણે સાધન કરવું ભારે મુશ્કેલ થઈ પડે.

૪૫ પુરુષાર્થ વહેજ સર્વે કાર્ય મિદ્ધ થાય છે માટે
 પુરુષાર્થને જ અંગીકાર કર.

પુરુષાર્થની એવા પ્રમાણે લોપ્તોના મનના વિચાર મનમાં જ રહી
 જાય છે. પરંતુ પુરુષાર્થ પુક્ત પ્રમાણ રહિત પુરુષોના તાત્કાલિક વિચાર
 જોઈને તેની ભાગ્યદેવી પણ એવાજ વિચાર કરે છે, તેથી તે પ્રાયઃ
 નિષ્ફળ જાય છે.

પુરુષાર્થવંતે દુનિયામાં સંસ્પર્શ અમાપ્ય નથી.

પુરુષાર્થવંતન મિત્ર્યા આદંબર રત્નવાની તરફ નથી, તેમજ તેને તેઓ આદંબર મિત્ર મળે તેનો નથી. તેઓ ફર ઉ રથ અને ચોળે કે ધોડુ, તેઓ જે કંઈ સ્વપર ક્ષિતકારી કાર્ય કરે છે તે જ કલ્પ સ્વકલ્પ સમર્પણને કાર્ય છે. તેથી તેમને સ્વોન્નય કે પ્રમાદરૂપ રત્નવાના વક્ર અવહારમાં ઉતરવું પડતું નથી, અને માત્ર વળ પડે છે.

પુરુષાર્થવંતન મત્ત્ય રમેનુ મોડન યા રોડન રૂઝીન વનુ યથાર્થ મેવન કરી શકે છે, પુરુષાર્થની લાકો તો અત્ર બહારથી કેવલ જૂની છટીને અનુસરનિજ ચાલવાવાલા રોય છે. તેથી તેમા કદ વિશેષ લાભ મેલવી શકતા નથી, પુરુષાર્થ વિના કોઈપણ કાર્ય પરિપૂર્ણ થઈ શકતું નથી, પૂર્વોક્ત પાંચે પ્રકારના પ્રમાદને તર્જાને માવધાનપણે સ્વપરજિત માધનાગ્ન પુરુષાર્થવત કહેવાય છે અને ઉક્ત પ્રમાદને પરાર્થીન થઈ પડેલા લોકો પુરુષાર્થની કહેવાય છે.

પુરુષાર્થન માણમનુ ચરુ જીવન છે તેથી પુરુષાર્થની માણમ પશુ સમાનન છે. પુરુષાર્થની મનુષ્યમત્ત વાર્માને ઉચ્છેદ લેવાનું કહેવું કરે છે.

પુરુષાર્થવંત પોતાના પવિત્ર વર્તનથી આ મૂલ્યોમાં પણ દેવી જીવન જીવીને અને અભય મુચ્ચના અધિકારી થાય છે.

આપણે ખારીયે તો પૂર્વોક્ત પ્રમાદને તર્જી ચરો પુરુષાર્થ ખારી આપણા પ્રમાદી વંધુઓને પણ પુરુષાર્થવત કરી શકીયે. પણ તે સ્વ-

સત્ય પુરુષાર્થવંતઃ સાંધુઃ કિંદ્રં રહિત પ્રવહનની પેરે આ સંસાર સંગ્રહને છુલે તરી નહિ. સ્વ પરનો ઉદ્ધાર કરી શકે છે. પુરુષાર્થદીન તો પદ્મરમી પેરે સ્વપરને દૂષાવેન છે.

ઋણપણ મોક્ષાર્થે પૂર્વોક્ત પુરુષાર્થવંતે પુરુષોનોમ આશ્રય કર્યો ચોગ્ય છે. કેમકે તેથી એવો પુરુષાર્થ પામવો મુશ્કેલ થઈ પડે છે.

પુરુષાર્થવંત પુરુષની દૃષ્ટિ નિહની જેવી અને પુરુષાર્થદીનની દૃષ્ટિ શ્વાનની જેવીજ હોય છેઃ પહેલાની દૃષ્ટિ ડંઘી અને ચીજાની જેવડી નોઘી હોય છે.

પુરુષાર્થવંત ગમે તેવી વિપન્ન સ્થિતિમાં પણ સિંદની જેમ સ્વ ક્ષણે સારે છે પણ પુરુષાર્થદીન તેમ કદાપિ કરી શક્તોમ નથી. સિંદને કોઈપણ યાગ માર્ગ હોય તો તે તેને ઉત્પત્તિ સ્થાન સ્થોરને તેનેજ મારે છે. પરંતુ શ્વાન તો તેને મારવામાં આવેલા પાપાગ વિગેરેનેજ કાટવા (કરદવા) ગાય છે.

એવી રીતે કંઈપણ દુઃખ, ઉત્પન્ન થતાં પુરુષાર્થવંત તેને તરલ કારણ તપાસીને તે કારણનેજ દૂર કરે છે ત્યારે પુરુષાર્થદીન—કાચર માણસ તો તેનો કાંઈપણ આગળ પાછળ તપાસ નહિ કરતાં તે દુઃખ ઉપરજ રોષ કરે છે, અને એમ કરવાથી કંઈ મુક્ત તો મળતું નથી પણ ઉન્નતું, દુઃરાજ દૃષ્ટિ પામે છે.

પુરુષાર્થદીન તો તેને વચ્ચે દીનતા રાખ્ય કર્મને કર્તવ્ય ધ્રુવ પામે છે. પુરુષાર્થદીન કર્તવ્ય કર્મનો અનાદર કરીને મુલ્યગીલ પડે, અર્થે યા કામનોજ આદર કરે છે, પર્યાર્થવત તો ગમે તેવા સંયોગોમાં પ્રમાદ રહિત એવેનેજ પ્રશન્ન પદ પ્રાપ્ત છે.

पुन्यार्थं च मायुत अहिमा, मय, यस्मै, ब्रह्मर्षि अने प्र-
संगतादिक मर्यादोने अग्रद-वनेचर गहिन पार्श्वे म् चारिस्ने
उत्तरत को ते शोभे पुरुषार्थिन मायुतेश मयायन यदने स्वच्छंद
वर्तनया जेना तरे हाहाहा म्मनायिन स्यात्तु हरी अने प्रभो-
र्मायुत म्मनायिन

[illegible][illegible]

શકશે ? આ ભવમાં પણ અત્યંત હિતકારી ધર્મની કૃપાથીજ સર્વ સા-
હેલી પામીને જો તેમજ પરોપકારી ધર્મનો ધ્વંસ કરવામાં આવશે તો
સ્વામીદ્રોહ કરનાર તે નીચ પાપીનું કલ્યાણ પછી શી રીતે થઈ શક-
શે ? સ્વર્ગ જોતાં એવા પાપી ધર્મ દ્રોહીનું ભવિષ્ય મુશરૂં સ્વર્ગ
દુઃશવ્યજ છે.

જે માણસને આમાં હૃદય વેધક શાસ્ત્ર ધ્વનનોથી પોતાનાં કરેલાં
પાપોનો પુરેપુરો પશ્ચાત્તાપ થાય છે અને ફરી એવાં પાપ નહિં કર-
વાની પવિત્ર મુદ્દિથી સદ્ગુરુ સમીપે પ્રાયશ્ચિત્ત (કરેલાં પાપોની
શુદ્ધિ) કરવા ઇચ્છા થાય છે. એવા પણ યોગ્ય જીવ ઉપર કૃપાલુ
ધર્મ મહારાજ જરૂર કૃપા કટાક્ષ કરે છે. છટ્ટે એવા જીવોનો પણ
વડ્દાર આવી રીતે થઈ શકે છે.

પરંતુ પાપ કરીને સુગ્રી થનારા, અથવા છોકા રંજનને માટે પ-
ક્ત મોદેધીમ-વલ્લપો કરનારા અથવા કપટ રચનાથી સ્વદોષને છુપા-
વનારા એવા અયોગ્ય અને દંભીમનો ઉપર ગુણહ અને ગુણ પસ-
પાતી ધર્મ મહારાજની મેહેરવાની ભવિષ્યકાળમાં પણ કટાપિ દોષ
જનક નહિં.

એમ સમગ્રી નીચ, નાશાન, અને નિર્લક્ષ્ય એવા ના આયત્તજનોની
મંગલિ તથા તેમના અનર્થકારી પ્રાધાર વિચારને તત્તી દરને, ઉદાર,
દયાલુ, અને સજ્જાલુ એવા મુપાશનીજ સંગત અથવા તેમના દિતરાગી

સર્વજ્ઞ-સર્વદર્શી મગવાન કહે છે કે કોઈ કોઈનું વગાડતું કે સુધારતું નથી. વીજા તો કેવળ નિમિત્ત માત્રજ છે, પોતેજ કરેલાં કર્માનુસારે પ્રાણી દુઃખ મુખને પામે છે. તેમાં અન્ય ઉપર અજ્ઞાનપણે આરોપ મૂકવો બિઘ્યા છે. એમ સમજીને સ્વરા પુરુષાર્થવંત પુરુષો પ્રાપ્ત દુઃખના મૂળ કારણભૂત કર્મને લક્ષમાં રાખીને તેનેજ નિર્મૂલ કરવા પ્રયત્ન કરે છે, અને તેજ યુક્ત છે, છતાં કાચર અજ્ઞાની માણસો તેમ કરી શકતા નથી.

પુરુષાર્થવંત સ્ત્રી પુરુષજ પરમાર્થભૂત એવા મોક્ષ માર્ગને સાધી શકે છે અને ધર્મ એજ સ્વરો પુરુષાર્થ છે. એમ સમજી મોક્ષાર્થી જનોએ સર્વજ્ઞ ભાષિત ધર્મનું યથાગતિ આરાધન કરવા અવશ્ય ઉત્તમાઠ રહેવું યુક્ત છે.

પૂર્વ પુન્યયોગે મનુષ્ય ધ્વાદિક શુભ સામગ્રીને પામેને અને સદ્-ગુણાદિકનો વિશિષ્ટ યોગ પામીને જે સ્વહિત સાધી લેવાની ઉપેક્ષા કરે છે તેના પાછઝડી કેવા હાલ યગે, તે સંબંધી શ્રી ધનેશ્વરમુરો મહારાજ શ્રી શત્રુંજય મહાત્મ્યમાં આ પ્રમાણે કહે છે:—

ધર્મેણાધિગતૈશ્વર્યો, ધર્મ મેવ નિહન્તિ યઃ ॥

કથં શુભાયતિ ભાવી, મ્મ સ્વામિદ્રોહપાતકી ॥ ૧ ॥

ધર્મના પ્રભાવેજ સર્વ સંપદાને પામ્યા છતાં જે નરાયણ ધર્મનોજ લોચ કરે છે તે સ્વામિદ્રોહી પાપી ભવિષ્યમાં કેવી રીતે મુક્તિ થઈ

શકતે ? આ મદમાં પણ અત્યંત દિવકારી ધર્મની કૃપાથીજ સર્વ સા-
હેલી પામીને જો તેમ પરોપકારી ધર્મનો ધ્વંસ કાઢાયા આવેલો તો
સ્વામીદ્રોહ કરનાર તે નીચ પાપીનું કન્યાણ પાછી શી રીતે થઈ શક-
તે ? સ્વર્ગ જોતાં પણ પાપી ધર્મ દ્રોહીનું ભવિષ્ય મુખરવું સ્વસ્થ
દુઃશત્રવ્યજ છે.

જે માણસને આવા દુઃખ વેપક દ્વારા લલનાથી પોતાનાં કરેલા
પાપોનો પુરેપુરો વખાતાવ થાય છે અને પરી પણ પાપ નહિ કર-
વાની વચિષ્ણુદિયી મદગુરુ સમીપે માયધિત્ત (કરેલાં પાપોની
શુદ્ધિ) કરવા દેખાડા થાય છે. પણ પણ મોટા જીવ ઉપર કૃપાદ્ય
ધર્મ-મહારાજ અરુઠ કૃપા કટાક્ષ લે છે, છતાં પણ જીવોનો પણ
વધાર આવી રીતે થઈ શકે છે.

પરંતુ પાપ કરીને સુશી થનારા, અથવા લોક દંભને માટે વ-
ક્ત મોદેથીજ વ્યક્ત કરનારા અથવા કષ્ટ રચનાથી સ્વરોપને પુષ-
તનારા પણ અયોગ્ય અને દંભીઓ ઉપર મુનહ અને મુન પત
પાત્રી ધર્મ મહારાજાની મેરેશની ભવિષ્યક્ષાત્રમાં પણ કટાવિ દોષ
અંજોન નહિ.

એમ જાણી નીચ, નાશ, અને નિર્મલ પણ ના ન્યયકામનોની
સંગતિ તથા તેમના અર્પણકારી આશાર વિચારને તમી દાને, ઉદાર,
દયાદ્ય, અને સ્વચ્છ પણ મુપાત્રની સંગત અથવા તેમના દિવકારી

આચાર વિચારને આદરી આપણે પગ્મ ઉપકારી ધર્મ મહારાજની
કૃપારી પ્રાપ્ત કરેલ સર્વ શુભ સામગ્રીની સફળતા કરી શકીએ
એવો સન્ પુરુષાર્થ મેંવલો પણ આપણું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. સર્વ પ્રમાદ
રહિત સન્ પુરુષાર્થ ઉપગ્ન આપણી, આપણા સાધર્મીઓની, તેમજ
સમસ્તજનોની સ્વર્ગી ઉન્નતિનો આધાર છે. એ વાત સુવ લક્ષમાં રા-
ખીનેજ આપણું વ્યવહાર તંત્ર ચલાવવું યોગ્ય છે.

કવ્યન્દમ્.

સુમતિ અને ચારિત્રગજનો સુખદાયક સંવાદ.

પ્રેક્ષક ભાઈયો અને બેનો ' આજે હું તમને એક અતિવોધદાયક
સંવાદ સંભળાવવા ઇચ્છું છું તેથી પ્રથમ તેમાં સ્વાસ ઉદ્દેશ કરાણલાં પા-
ઓની તમને કંટક વિશેષે સમજ આપવી દુરસ્ત ચાલુ છે. અમે આજા
રામુંછું કે તે સર્વ વાત તમે લક્ષમાં રાખી તેમાથી એક ઉત્તમ પ્રકા-
રનો વોધ ગ્રહણ કરશો.

અફાન્ત હિતવુદ્ધિથીજ પ્રેરાઈને તમને આ વોધદાયક પ્રવંધ સંભ-
લાવવા મારી સ્વાસ ઉત્કંઠા થઈ આવી છે ને કંટક તમારા ભાગ્ય-
નીજ ભયી નિશાની દોષ એમ હું માનું છું. કહે હું મુશાની વાત તમને
જણાવું છું. દરેક આત્માને પોતાના સારા નરસા ચરિત્ર (આચરણ)
પ્રમાણમાં મતિનું તારતમ્ય હોયજ છે. છતાં સામાન્ય રીતે સારાં

ચરિત્રવાળાને મુખ્યતાએ મુમતિનો અને માઠાં આચરણવાળાને મુખ્ય-
તાએ કુમતિનો જ સંગ હોય એમ મનાય છે તેથી તેમનો અરસપરસ પ્ર-
સંગવશાત્ સંવાદ થયાજ કરે છે, તેની જીજ્ઞાસુ ભાઈ મ્હેનોને કંઈક
જાણી આપવાની મુદ્દિથી સ્વ ક્ષયોપશમાનુમારે આ ઉદ્દેશ ઘડ્યો
છે. વીતરાગ, મધુનાં પવિત્ર વચનાનુસારે વિવેકયુક્ત વર્તન કરનાર
સંત્ ચારિત્રવાત્ પુરુષ જગત્માં એક મહારાજાથી પણ અધિક પૂજાય-
મનાય છે, તેથી તેમ ચારિત્રવંતને સત્ (સાચા) ચારિત્રરાજ કહેવામાં
કંઈપણ યાચ આવતો નથી. પણ જેઓ વીતરાગ વચનથી વિરુદ્ધ વ-
ર્તન ચલાવીને દંભ દૃષ્ટિથી સ્વદોષ ગોપવવા માટે લોકમાં પૂજાવા-
મનાવા માટે તથા સ્વગૌરવ વધારવા માટે અહોનિશ મથન કરી જગ-
તમાં ચારિત્રવંત કહેવડાવવાનો દાવો રાખે છે તેઓ તો કેવળ નામ-
નાજ મહારાજા કહેવાય છે. એવા દંભી ચારિત્રરાજને હોળીના રાજા
ફોળીનીજ ઉપમા યથા શકે છે. આવી ફલકો પાઘરીએ પોતાની
કુટિલતાથી ઉતરવા કરતાં સરલતાથી સત્ ચારિત્રરાજના સેવક થઈ
રહેવામાં જ સ્વર્ગ મળે છે. કેમકે ‘નિર્બિદ્ધિઃ સ્વાદુઃ કમુભૂતસ્ય’
એવાં પ્રાગય વચનથી સર્વે દંભ રહિત-રુઝુ-સરલ પુરુષનીજ સિદ્ધિ
માય છે. આવી સિદ્ધાંતની વાતને સાત લક્ષમાં રાખીને જગત્ પ્રસિદ્ધ
સ્વ સ્વામી ચારિત્રરાજની આગળ સ્વર મિલંબના ન થાય એવા પવિત્ર
ઉદ્દેશથી મુમતિ, ચારિત્રરાજને સંવોધન કરે છે.

મુમતિ—સ્વામીનાથ! હું આપને લજ્જાથી કંઈ દિત્તકારી વાત

पण कही शकती नथी तोपण आजे नम्रपणे कंडक कहेवा घा
तेथी आप खोडुं नहि लगावतां सार ग्रही मने उपकृत करणो,
मारा अंतरनी इच्छा पुर्वक करेली मार्यना स्वीकारी मने प्रसंगे
बे बोल बोलवानी रजा आपणो !

चारिवराज—अहो मुमति ! मारायी आटलो अंतर राख
कंड कारण नथी, तारे कहेवुं होयतो मुखेथी कहे, माची अने
कारी वात कहेतां कोनो दिवम फर्यो छे के उलटी रीस चढावणो

मुमति—स्वामीनाथ ! हवे मने कंडक हिम्मत आवी छे
मारा मननी वात कहेवाने कंडक भाग्यशाळी थड शक्तीन.
हितो—तो—

चारिवराज—तुं आज मुधी कहेवानो केम विलंब करी
हती !

मुमति—स्वामीजी ! साचुं कहुं हुं के मारा अंतरमां जेव
तेवी इच्छा छतां आपने एकान्ते कहेवानी मने जोड़ण तेवी तर
मळी शकी नथी !

चारिव०—आज मुधी कहेवानी प्रवळ इच्छा छतां केम त
न मळी शकी ! तेनुं कारण हवे संकोच राख्या बिना कहे. हुं ता
उपर प्रसन्न छुं.

કુમતિ—આપ મારા સ્વામીનાથ મારી ડપર કુમસબ થયા છો તેથી હું મારું અરોમાગ્ય મારુંહું. આપની તેવી પ્રમદ્વતા સદા બની રહે તેમ ત્વરા જીગરથી ફરહું છું, પણ સાચું કારણ કહેનાં મન સંકો-
ચાય છે.

ધારિષ્ઠ—મુંદરી ! જરાપ સંકેતેચ રાણ્યા વિના મ્મરું કારણ હોય તે કહીદે.

કુમતિ—આજ શુધી આપ છાંચો ચરત્ત થયાં મારી ડપેતા ક-
રીને મારી સપત્ની (સોજપ) કુમતિનેજ વસ પટપા દતા, પ્ થાત થું
આપ આટલામાં વિસરી ગયા કે જેથી મારે મોંદે મેનું કારણ કહે-
વદાવો છો !

ધારિષ્ઠ—કુમતિ ! તારા સ્વામી સમાગમ વિના સર્વે ચોર
કુમતિને વસ પદીને સુઘાર થાય છે તે તો તને શુચિદિનજ છે.

કુમતિ—હા પણ આપે તો ધારિષ્ઠ નામ ધારીને અને દુનિયા-
માં પણ જેશેને તેશે દમામ રાત્તીને મારી રિગોવળા કરી તેનું કેવ ?

ધારિષ્ઠ—મુંદરી ! તું જે કહે છે તે સત્ય છે, મારી દાંધિક
દષ્ટિને સંભારતાંજ હશે તો મને શરમ આરે છે. પણ તો તારો સમા-
ગમ થયો ન ફોતતો થું જાણાપે મારા શાપ્ હામ્ થાત, દશે પાર્તી
તેવી ખૂલ્લ મ થાય માટે અને તારો સમાગમ સ્થાયી બન્યો રહેશે તો
હું મારું અરો ભાગ્ય માનીશ. હશે તારે જે ચોર રિતમારી થાત કરે.

બી હોય
સંકોચ

સુ

તેને તો

ચ

સરલ સ

હિતકારી

મૈત્ર્ય વ

સુ

મેલવ્યો

નેરી તર

પ્રથમ જ

ચા

જ મુખી

સાધી શ

મારાં નર

અત્યાર

તોં વંદુજ

જાંગ્યો ત

ચારિત્ર - વિને 'તેની'ને વિષ્ણુને દેશનો મારો સંતોષ વિચાર છે,
તપ ૧ દુઃ પને પડી ન મળે પણ મનર્થ યથાપ તું જાગતી રાંવ
તે પને કહે કે તેનો મધ્યામ કરીને મું પુનઃ તેનીના પારી પાઠના
કાલી વદુ કદિ, કેમકે તેમ તું કહે છે નમ પ્રતિષ્ઠ છે કે કુમરિનો
જગત્ત હીજ છે.

મુર્ખી - જે કહેવાતી વાતી જગત્ત હતી તેજ વાતની આપ-
નો વિચારા કરતા માત્ર માત્ર નો દુષ્મા માત્ર મધ્યા સાર
જા ૩

જાગૃત - સ્વર્ગના પ્રાપ્તિ અને નામ પ્રગર્ભને અને દુનિયા
પ્રગર્ભ પ્રાપ્તિ મોટો દુષ્મા પ્રગર્ભને સ્વા ચારિત્ર સંવંધી ગુણ વિના
જાગૃત ૧૫ - વાતથી ત્રીજા કરતાં તો મધુજ મને તો હવે વહેત
માળ ૩.

મુર્ખી - સ્વામીજી ! આપ વતુર જા. સ્વા ચારિત્રના અર્થી
દેવક શાસ્ત્રને પટ્ટી ચાનક વળ્યા વિના તે પતિત અવસ્થાને
મતી પ્રકેષ નહિ.

ચારિત્ર - પણ વિશે ! જે તું મને હિતકારી વચન કહેવા દ-
એ છે તે હવે મિલન કર્યા વિના કહે, કેમકે વધુ છે કે 'મેય કામમાં
તે તે

શુભતિ—આપનું કલ્યાણ યાઓ ! તુદ આપનો શાંક કાઢવા કરતાં મારે તો મારી સપરિત્ત-શુભતિનોજ શાંક ઘાડવો ધ્યાનથી છે. કેમકે જો આજ શુધી તેળીયે આપને મંધેર્યા ન હોત અને મારાથી વિમુક્ત કર્યા ન હોત તો તો આપે ક્યારનાપ મારી સન્કુર જોડ મને આવકાર આપ્યો હોત, પણ મારી ગોરય સ્વાધિનપણે એમ થવા દેજ કેમ ?

ચારિત્ર—શુભતિ ? તું તો તારી ચલનતાને ઉદ્ધિતજ વહે છે. દંણ શાંક માત્ર મારોજ છે. કેમકે મારું મન જો મારે હાથ હોય તો શુભતિ ઘાડવી શું કરી શકે ? હું પોતેજ પ્રમાદશીલ હોવાથી શુભતિને પણ પટી રહ્યો હતો.

શુભતિ—સાદેશ સદીરુલાદત રહો ! હવે આપે આપની ગતિ જાણી છે તેથી ફરી હું શું શું કે આપ શુભતિના ચરજામાં આવશો નહિ.

ચારિત્ર—હવે તો મેં તેળાંને દેશવટો દેવાનોજ નિશ્ચય કર્યો છે.

શુભતિ—શુભતિની ગતિ એવી વિચિત્ર છે કે તે મને ત્યાંથી મને તેથી રીતે અંતરમાં પેશી જીવતી દાવળની જેમ જીવતું જોરુમ કરે છે. મોટા યોગી જનોને પણ લાગ જોરને છલે છે અને અસંસ્કારી આત્માને તો સળવારમાં ડાલવાનીને રંધો વાળે છે આવી તેની કુટીલતા જગ જાહેર છે, માટે સળવાર પણ તેનો વિશ્વાસ કરવો અવિત નથીજ.

ચારિત્ર૦—મિયે ! તેળીને તિલાંનલિ દેવાનો મારો સંપૂર્ણ વિપાર છે, પણ તે પુનઃ મને છઠ્ઠી ન શકે એવા સમર્થ ઉપાય તું જાણતી હોય તે મને કહે કે જેનો અભ્યાસ કરીને હું પુનઃ તેળીના પાપી પાત્રમાં આવી શકું નહિ, કેમકે જેમ તું કહે છે તેમ મતીત છે કે શુભતિનો સ્વભાવ કુટીલ છે.

શુભતિ—જે કહેવાની મારી રૂપરાજ રૂતી તેજ પાવતી પ્રાપ્તિ નિશ્ચિત થયેલી મોડને મારે તો દૂધમાં સાકર મળ્યા વાતર થતું છે.

ચારિત્ર૦—ત્યારે તારા માનું ઉત્તમ નામ પરાવીને પ્રમે શુભિતા આગળ આરો મોટો દમામ રાખીને તારા ચારિત્ર મોકલી મળ રિતો કેવલ દેવ-માતાની પ્રીતિ કરતા તો મર્યાદા મને તો હવે વહેતર ભાગ છે.

શુભતિ બ્યાવીત્રી ' માય નવુર ઝા તારા ચારિત્રના મળી રહેલ પ્રભુમને વરુથી જાનક જણા રિતો ન પાવત મળ્યાને મળી પ્રદેવ મરિ,

ચારિત્ર૦—જન તિયે ! જે તું મને દિવદારી વચન કરેલા હોય છે તે હવે તિલક કરતાં રિતો હો, કેમકે જનું છે કે 'એવ કાવતી વદ રિતિ આર છે.'

મુમતિ—આપનું કહેવું યથાર્થ છે અને તેથી આપ સાહેબની આગળે અનુસરીને હું મારું કર્તવ્ય ઘટાવવાને તત્પર થઈશું. જે જે આનિ મારી પરજ વિચારીને કહીશ તેનું આપ કૃપા કરીને મનન કરતા રહેજો.

ચારિત્ર—મિત્રે ! તારાં અમૃત વચનનું હું આદર પૂર્વક પાન કરીશ અને તે વડે મારા ત્રિવિધ તપ આત્માને જ્ઞાન કરીશ ને નિષેધ સમજાવે.

મુમતિ—આપના આત્માને સર્વથા જ્ઞાનિ-ગમાધિ મળે ! તેમજ અસમાધિનાં સ્વરાં કારણોનો સય થાઓ ! અને ગમાધિનાં સ્વરાં સાધન પ્રાપ્ત થાઓ.

ચારિત્ર—મને ત્યાંથી થઈ છે કે તારો સ્વાયી સમાગમજ સર્વ અસમાધિનું મૂળ કારણ છે. અને તેથી અગમાધિના સજ્જ કારણોનો સ્વતઃ સય થઈ જશે.

મુમતિ—આટલા અલ્પ વાક્યમાં પણ આપના જ્ઞાનિય મેમની મને જે મનીતિ થઈ છે તે મને આપના અભિધ્યના મુખ-મુખારાની મેં પૂર્ણ આગારી આપે છે. હવે હું આપને મારા તદ્વિષારો મોક્ષન કરવાની રજા સદ્ગુરું. આજ્ઞા છે કે આપનો દુઃખમુદિયાં રોવાદેવના તદ્વિષારો અભિ અદ્ભૂત પાત્કદાપક નીવરશે.

ચારિત્ર —માગમાં જેટલી પાત્રતા હશે તેટલા તો તે અવર
ફલદારી અને માથે પરી પણ સ્વાત્રી છે કે તારી સતત સંગતિથી
માગમાં પાત્રતા પણ નહીં જશે, તથા પાત્રતાના પ્રમાણમાં ફલદારી
અધિકતા થવાજ જશે.

સુમતિ—હું અતઃકરણથી રૂઝું છું કે આપને સંપૂર્ણ પાત્રતા
પ્રાપ્ત થાઓ, અને આપ સંપૂર્ણ મુગ્ધવ્યવસ્થાપદના પૂર્ણ અધિકારી
થાઓ !

ચારિત્ર—તારા મુગ્ધમાત્રે અમુત થશે છે, કેમકે તારી સાથેના
આ વાર્તા વિનોદમાં મને જરૂરે તો ત્યાજી આવું છે કે તેની પાસે સ્વ-
ર્ગનાં મુગ્ધ પણ નહિ જેવાં છે, જેને તારી મગ થયો નથી તેનું જી-
વ્યું હું પણ જીવું લેવું છું.

સુમતિ —તારી તો રૂઝું છું કે આપને તત્કાલ મુગ્ધથી ચલા-
ટી નહોત તો આપને મારો મુગ્ધવ્યવસ્થાપદના વિનામત વ્યાધી
યાત કેમ ચલેન હવે મારા મુગ્ધવ્યવસ્થાપદના મુગ્ધોને સ્વ-
પ્નમાં પણ મુગ્ધો નહિ મારા મુગ્ધવ્યવસ્થાપદના વિના અદુ-
કમાં પૂર્ણ મીતિ થશેતો નથી.

ચારિત્ર—કુમતિથી હું મુગ્ધ, મુગ્ધવ્યવસ્થાપદ નિર્ધિવાદ છે,
સુમતિના કુમગરદેશ હું આથી અનુપમ મુગ્ધ-સંગતિથી ચૂર્યો છું
તેથી તે વાત હું સ્વપ્નમાં પણ કેમ મૂલી શકું ! હવે હવે એક ક્ષણ

પણ મને તારો વિદ્યોદ ન પડો, પણ મને હૃદ્ય છે. પૃથ્વી મારી અંતરની
હૃદ્ય ફળીમ્ન થાઓ !

મુપતિ—સ્વામીની ! કુમતિના લાંબા વલતના પરિચયથી આ-
પની ઉપર જે જે વિરુદ્ધ સંસ્કાર બેસી ગયા હોય તે તે સર્વે નિર્મૂલ
થાય તેવો અનુકૂલ મયન્ન આપને મયમજ સેવવાની સ્વાસ જરૂર છે.
કુમતિના કુસંગથી ઉદ્ભવેલા માઠા સંસ્કારોને નિર્મૂલ કરવાના મનન
મયત્નમાં હું પણ સહાયમ્ન થઈશ.

ચારિત્ર—કેવા ક્રમથી મારે ઉક્ત સંસ્કારોને ટાલવાનો ઉ-
પાય કરવો જોઈયે ?

મુપતિ—વશ્યમાણ (કહેવાતા) ક્રમથી તેમનું ઉન્મૂલન કરવા
પન્ન કરવો જોઈયે.

૧. ક્ષુદ્રતા—દોષદાષ્ટિ તર્જીને અક્ષુદ્રતા—ઉદાર ગુણદાષ્ટિ આ-
દર્શી જોઈયે.
૨. રસાદ્યતા—વિષયલ્પદ્યતા તર્જીને દિત (પચ્ચ) અને મિત
(અત્ય) આદારથી શરીરને સંતોષી આરોગ્ય અને શ-
રીર સૌષ્ઠ્ય સાધવું જોઈયે.
૩. પ્રોધાદિક કયાયના ત્યાગથી અને સમાદિકના મેવનથી
મૌમ્યતાવદે પંદ્રનીપેરે ધીનજ સ્વભાવી થાવું જોઈયે ?

जैथी कोउने स्व संगतिर्था अभावा भवन्तो कदापि ५
संग भावे नहि.

४. सवे लोक विरुद्ध तर्जाने स्व पर दिनकृष्णे कार्य कर्त्ता
वटे लोकप्रिय थवं जोडये.
५. मननी कठोरता तर्जा संमत्ता आदरवी जोडये.
६. लोक अपवादर्थी तथा पापर्थी भीतु जाडये. कर्त्तात्तु मन
पण न दुभावतु जोडये.
७. सव उभ-मायानि मर्जानि निर्दया-निमाया-ममल स्व
भावी थवु जोडये.
८. आपणी उच्छा नहि जता कर्त्तात्तु मन समन्त भागवानि
दानिणता कर्त्ता जोडये.
९. स्वच्छदता तर्जाने जला गमवा जाय निमेषात्पण
तर्जाने जला मर्यादा मंत्रवी जोडये.
१०. निर्दयता तर्जाने दयादता आदरवी जोडये. सवे उपर अ
मीनी नजर्गी जोवु जोडये. द्वेष. मन्मथ, इत्यादिकने
दूर कर्त्ता जोडये.
११. पक्षपात बुद्धिने तर्जाने निष्पक्षपातपण आदरवु जोडये.

૧૨. સદ્ગુણી માત્ર ઉપર રાગ ધરવો જોઈયે. સદ્ગુણ રાગી થઈ રહેવું જોઈયે.
૧૩. પ્રાણાન્ત કષ્ટ આવ્યે છતે પણ અસત્ ભાષણ નન કરવું જોઈયે. સત્યની સ્વાતર પ્રાણ અર્પણ કરવા જોઈયે, એકાન્ત સત્યમિય થવું જોઈયે.
૧૪. સ્વસંબંધી વર્ગ પણ ધર્મની તાત્પર્ય સહી સચલ થાય તેમ કરવું જોઈયે. સ્વપક્ષ ધર્મસાધન વિમુક્ત ન રહે તેની યોગ્ય કાલઝી રાખવી જોઈયે. અથવા આત્મસાધન સાન્ન્યસ્થ થયેલા સ્વસંબંધી વર્ગનીજ યોગ્ય સહાય ભેટી જોઈયે.
૧૫. ટુંકી દષ્ટિ તર્જનિ કરવામાં આવતા દરેક વાર્પનું કેવું પરિણામ આવશે તેનો પુગ્ત વિચાર કરી શકાય એવી દીર્ઘ દષ્ટિ રાખવી જોઈયે. એકાએક વગર વિષાયું બંદ પણ સાદા સ્વેદનું નહિ જોઈયે.
૧૬. કું કોણ છું ? મારી સ્થિતિ કેવી છે ? મારી વસ્ત્ર શી છે ? મારી વગર કેટલી છે ? તે વગર મુખારવાનો ઉપાય કયો છે ? તેમજ આસપાસના સંપોગો કેવા અનુકૂળ કે અનિકૂળ છે ? તેમાંથી ધારે શી રીતે વસાર થઈ

तत्र तदुच्यते ऽथ चादि मन्थी विशेष ज्ञापणं मेळव
 तदुच्यते.

तत्र तदुच्यते ऽथ चादि मन्थी विशेष ज्ञापणं मेळव तदुच्यते.

तत्र तदुच्यते ऽथ चादि मन्थी विशेष ज्ञापणं मेळव तदुच्यते.

तत्र तदुच्यते ऽथ चादि मन्थी विशेष ज्ञापणं मेळव तदुच्यते.

तत्र तदुच्यते ऽथ चादि मन्थी विशेष ज्ञापणं मेळव तदुच्यते.

तत्र तदुच्यते ऽथ चादि मन्थी विशेष ज्ञापणं मेळव तदुच्यते.

तत्र तदुच्यते ऽथ चादि मन्थी विशेष ज्ञापणं मेळव तदुच्यते.

तत्र तदुच्यते ऽथ चादि मन्थी विशेष ज्ञापणं मेळव तदुच्यते.

तत्र तदुच्यते ऽथ चादि मन्थी विशेष ज्ञापणं मेळव तदुच्यते.

तत्र तदुच्यते ऽथ चादि मन्थी विशेष ज्ञापणं मेळव तदुच्यते.

સવંચાં કેં ધની શકે તેટલા યોગવાને હું આપને નમ્ર-
પણે વિનંતિ કરું છું.

ચારિત્ર—અહો યુમતિ ! દુર્મતિને દૂર કરી દુષ્ટ સંસ્કારોને
ટુટી નાશવા સમર્થ સદ્બોધ ધારા વર્ણવવાથી તે તો તારું યુમતિ
નામ સાર્થક કર્યું છે.

યુમતિ—સ્વ સ્વામી સેવામાં તન મન અને યચનનો અનન્ય
ભાવે ઉપયોગ કરવો એ સ્વરી પતિગ્રતાને યોગ્ય છે. તેથી પવિત્ર
પરજો હું જેટલે અંશે અદા કરી શકું તેટલે અંશે હું પોતાને કૃતાર્થ
માનું છું. પણ જે તેથી વિરુદ્ધવર્તી સ્વસ્વામીને અવલો ઉપદેશ દાને
અવલો રસ્તેમ દોરી જાય છે, તેથી સ્વામીને મંતાપનાની કુમાર્તિ સ્વી-
ને તો હું સ્વામીદ્રોહી કે આત્મદ્રોહી માનું છું.

ચારિત્ર—સ્વરંભ તારી જેવી મુનીલા અને કુમતિ જેવી કુ-
શીલા કોઈકાજ નારી દશે ? અહો ! જેમો ઘાપટા મદાય કુમતિનામ
પાસમાં પડયા છે તેમને તો સ્વપ્નમાં પણ આવો સદુપદેશ સાંભળવા-
નો અવકાશ વર્ણવી મળે ! અરે ! એનો ઘાપટા જીવતા પણ મુલા
વરાવરજ તો !

યુમતિ—જ્યાં મુખી કુમતિનો પડો પકરી રાસે છે ત્યાં મુખી
સર્વ જોઈ શ્વેત દુર્દશાને પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે તેનો હુસંગ તમે છે

ત્યારેજ તે કંડપણ તત્ત્વથી મુલ પામે છે. ત્યાં મુથી તો તે મૂર્છિત-
પ્રાયજ રહે છે.

ચારિત્ર—તું આવી શાળી અને સોભાગી છતાં કેવલ કુમતિ-
ની કુટીલતાથી કદર્યના પામતા પામર પ્રાણીયોનો કેમ ઉદ્ધાર કરતી
નથી ? અહો એકાન્ત દુઃસ્વમાંજ ડુવકી મારી રહેલા તેવા અનાથ
જીવોનો ઉદ્ધાર કરતાં તને કેવો અર્પૂ લાભ થાય ?

મુમતિ—આપની વાત સત્ય છે. પણ અન્ય તો નિમિત્ત માત્ર
છે, પોતાનો પુરુષાર્થજ યગે કામ લાગે છે. સ્વ પુરુષાર્થજ ઇષ્ટ સિ-
દ્ધિમાં મચલ કારણરૂપ છે. તે વિના સ્વેષ્ટ મિદ્ધિ નથી. આવા સર્વ-
થીજ લોકમાં પણ કહેવત મચ્છલિત છે કે ' આપ સમાન જલ નહિ
અને મેષ સમાન જલ નહિ ' એમ સમજીને સર્વ કોડયે કુમતિની
કુટીલતાથી થતા અનેક ગેરફાયદાઓનો વિચાર કરીને તેનો કુમંગ
તમવા ઉચ્ચ કલ્યાં જોડયે.

ચારિત્ર—૦—૦ કુમતિનો કુમંગ તજરાનો ઉચ્ચ કરવા તે વાપ-
દાઓને શી રીતે અવકાશ મળે ? કેમકે તદનુકૂલ ઉચ્ચ કર્યા વિના
કદાપિ તેના કુસંગનો પ્રત આવી શકતો નથી. માટે કેવો સંયોગ
પામીને તે કુમંગ ટલે ૦ મને કહે.

મુમતિ—કુમતિના કુમંગથી વિવિધ વિદંબના યુક્ત જન્ય મારણ-
જન્ય અનંત દુઃસ્થને સર્વ અદ્યપ નિર્જગાચરે ઝીંવને જ્યક્ષિ સમ્પ્રમા-

શ્રમ થોગે પૂર્વે મેં આપને જોઈ ઉપાય ક્રમ બતાવ્યો છે તેવોજ ક્રમ પ્રાપ્ત થાય—સમય પૂર્વક તેનો સ્વીકાર થાય—ત્યારેજ ત્રીજી કુમતિનો સંગ તજવાને શક્તિવાન બને, ને વિના કદાપિ તે તેનો સંગ તરી શકે નહિ.

ચારિત્ર—ત્યારે ઉપર બતાવેલો ઉપાય ક્રમ જાણવા માત્રથી કંઈ થઈ શકે નહિ શું? સમય પૂર્વક તેનો સ્વીકાર કરવાથીજ શ્રદ્ધા કાર્યની સફળતા થાય શું?

કુમતિ—સ્વસ્થર ઉક્ત ક્રમનો સારી રીતે આદર કરવાથીજ શ્રદ્ધા કાર્યની સિદ્ધિ થઈ શકે છે, પણ તેના જાણવા માત્રથી કંઈ શ્રદ્ધા સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી.

ચારિત્ર—શાસ્ત્રમાં જ્ઞાનનીજ મુખ્યતા કહી છે તેનું કેમ?

કુમતિ—તે વાત સત્ય છે પણ તેનો અંતર હેતુ એ છે કે સ્વ કર્તવ્ય કાર્યને પ્રથમ સારી રીતે જાણી—સમજીને સંઘર્ષ હોય તો તેથી ત્રીજી શુભ ફળની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. વિચ્છિન્ન સમગ્રતા વિના કરેલી અંધવર્ણી તો હાલની અનર્થકારી થાય છે. માટે સમજીને સ્વ કર્તવ્ય કરવાથીજ સિદ્ધિ છે.

ચારિત્ર—અન્ય ધર્માવલંબી લોકો તો જ્ઞાન માત્રથી પણ સિદ્ધિ પામે છે ?

કુમતિ—તેઓની તેવી માન્યતા બિધ્ય છે, તસ્તા આવદતું હોય

પણ તરવાની અનુકૂલ ક્રિયા કર્યા વિના સામે તોરે જડ શકારું નથી
 જ તથા ભૂસ્વ લાગ્યે છતે ભક્ષણ ક્રિયા કર્યા વિના શાન્તિ પેતી નથી,
 તેમ સ્વરા ચારિત્રના અર્થીજનોને પણ શુદ્ધ ચારિત્રની અનુકૂલ ક્રિયા
 કરવાની સ્વાસ જરૂર છે જેમ બે ચક્ર વિના ગાડી ચાલતી નથી તથા
 બે પાંચ વિના પક્ષી ઉડી શકતું નથી તેમ સમ્યગ્ જ્ઞાન અને ક્રિયા
 વિના કાર્યસિદ્ધિ થઈ શકતી નથી. આથી આપને સમજાયું હશે કે
 સમ્યગ્ ક્રિયા (સદ્વર્તન) વિનાનું પદાર્થ જ્ઞાન ભૂલું-પાંગલું છે. અને
 સમ્યગ્ જ્ઞાન (વિવેક) વિનાની કેવલ ક્રિયા પણ આંધલી છે, માટે
 મોક્ષાર્થીજનોએ તે બંનેની સાથેજ મહાત્મ્ય યેવો જોડવું.

ચારિત્ર—દેવે મને સમજાયું કે કેવલ યુગ્મી કથની માત્રથી
 કાર્ય મગવાનું નથી. જ્યારે કથની પ્રમાણે મરમ કરતી થશે ત્યારેજ
 કન્યાણ થવાનું છે.

મુમતિ—આપની મારી મદતુક બદાયા દ વદ મુગી થાઉં,
 અને શ્ચ્છુ છું કે આપને વતાવેલો ઉપાયત્રમ દેવે મફલતાને
 પામશે. પરંતુ મુમતિનો મંગ સર્વથા વાગવાનો અને ભક્ષણ મુલ્લના
 ત્રવ્ય કાર્ણમૂત સન્ય ચારિત્ર ધર્મની યોગ્યતા પામવાનો જે ઉપાય
 ત્રમ મેં આપને વાન્મન્ય માત્રથી વતાવ્યો છે તેનો પૂર્ણ પ્રીતીથી આ-
 દર કરવામાં આવે ત્યાર પછી આજ્ઞા કરનાં નહિ પરી મારી વિ-
 નેતિ છે.

ચારિત્ર—મારાજ સ્વાર્થની સ્વાતર કેવલ પરમાર્થ દાવે વતા-
વેલા સત્યમાર્ગથી હું હવે ચુકીશ નહિ, તું પણ તેમાં સહાયપૂત થપા
કરશે તો તે માર્ગનું સેવન કરવું મને ઘડું મુલકું પડશે.

સુમતિ—આપને સમયોચિત સહાય કરવી એ મારી પવિત્ર ફરજ
છે, એમ હું અંતઃકરણથી લેતું છું, તેથી હું સમયોચિત સહાય ક-
રતી રહીશ.

ચારિત્ર—જ્યારે તું મારે માટે આટલી વધી લાગણી ધરાવે છે
ત્યારે હું હવેથી સન્માર્ગ સેવનમાં પ્રમાદ નહિ કરું, તારી સમયોચિત
સહાય છતાં સન્માર્ગ સેવનમાં ઉપેક્ષા કરે તેના પૂરા કમનસીબજ.

સુમતિ—આપને વતાવેલો સન્માર્ગ સેવનનો પ્રમ જેઓ બેદરકા-
રીથી આદરતાજ નથી તેઓ કદાપિ સત્ય ચારિત્રના અધિકારી થઈ
શકતાજ નથી. પરંતુ તેનો યોગ્ય આદર કરનારા તો તેના અનુગ્રમે
અધિકારી થઈ શકે છેજ. માટે કદાપિ તેમાં બેદરકારી કરવીજ નહિ.

ચારિત્ર—ઉપરલા સદ્ ઉપાયને સેવ્યાબાદ આત્માને શું શું
કરવું અવશિષ્ટ (વાંચી) રહે છે ? અને ઉક્ત ઉપાયથી આત્માને શો
સંપાદાન લાભ થાય છે ?

સુમતિ—ઉક્ત ઉપાયના યથાર્થ સેવન કર્યા બાદ પણ આત્માને
કરવાનું ઘડુજ વાંચી રહે છે. આથીતો હૃદય-ભૂમિકાનો શુદ્ધિ થાયછે.

હૃદય ચોક્કસ—સ્વચ્છ થયા બાદ તેમાં ચારિત્ર ગુણના પ્રાધારભૂત મદ્ વિવેક મળે છે. આ મદ્ વિવેકનું ચીનું નામ સમક્તિ યા તત્ત્વ-શ્રદ્ધા છે. હૃદય ભૂમિ શુદ્ધ થયા બાદજ તેમાં ચારિત્ર-મહેશનો મદ્વિવેક યા સમક્તિ રૂપી વાવો મળ્યાય છે. તેના વિના ચારિત્ર-મહેશ ટૂંકી શક્તિમાં નથી.

ચારિત્ર—ઉક્ત રીતે હૃદય શુદ્ધિ કર્યાબાદ જે મદ્વિવેક યા સમક્તિ પામવું જોઈ છે તેનું સ્વરૂપ અને લક્ષણ જાણવાની મને અભિ-લાષા થઈ છે. તેથી પ્રથમ સંક્ષેપ માત્ર તેનું સ્વરૂપ અને લક્ષણ ક-થન કરો.

મુમતિ—‘મદ્સદ્વિચેચનંચિવેકઃ’ તત્ત્વાતત્ત્વનો જેવડે ય-થાર્થ સમજ પડે, ગુણ, દોષ, દિત્તાદિત, કૃત્યાકૃત્ય, મહ્યામહ્ય, અને પેયાપેય વિગેરેની જેથી યથાર્થ ઓળખાણ થાય, દેવ, ગુરુ અને ધર્મ સંબંધી જેથી સંપૂર્ણ નિશ્ચય થાય, તેવો નિર્ણય-નિર્ધાર કર્યાબાદ સ્વોટી વાચતમાં કદાપિ મુંઝાવાય નહિ અને મન્ય વસ્તુની સ્વાતર પ્રાણ અર્પણ કરવા પણ તૈયાર થવાય; આ ઉપરાંત ઉપશમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા અને આસ્તિકના ૫ પાંચ, સમક્તિનાં સાત લક્ષણ છે ૫ લક્ષણથી સમક્તિની સ્વાત્રી થઈ શકે છે. જ્યાંમુથી ઉપશમાદિક લક્ષણ અંતરમાં મળત થયેલાં દેશાય નહિં ત્યાંમુથી સદ્ વિવેક યાં સમક્તિ મળત થવાની સ્વાત્રી થઈ શકતો નથી. તેથી પૂર્વજ્ઞા ક્રમથી હૃદય શુદ્ધિ કર્યાબાદ સદ્ વિવેક યા સમક્તિ રત્નના અર્થી જનોઈ

વક્ત્ર ઉપશમાદિ ગુણનો અભ્યાસ કરવાની આવશ્યકતા છે. કેમકે કારણથી કાર્ય સિદ્ધિ પાવન છે એવો અચળ સિદ્ધાંત છે.

ચારિત્ર—સંતોષથી નામ માત્ર કહેલાં ઉપશમાદિક લક્ષણોનું કંઈક સ્વરૂપ સમજવાની માગી રૂચા છે તે હું પારું છું કે તમે સફળ કરશો.

ચારિત્રરાજનો સ્વદિત મત્તે વિશેષ આદર થયેલો જાણી મુમતિ તેનું સમાપાન કરે છે.

મુમતિ—આપની આવી અપૂર્વ નિહાસા થયેલી જાણીને હું વિશેષે શુભી થઈ છું. અને વક્ત્ર પાંચે લક્ષણોનું અનુક્રમે સ્વરૂપ કહું છું તે આપ લક્ષમાં રાખવા કૃપા કરશો. કેમકે ૫ પાંચે લક્ષણથી સંસિત થયેલું સમક્તિ રક્ષક સકલ ગુણોમાં સારભૂત ઘટ્ટને આપારભૂત છે.

ચારિત્ર—હું સાવધાનપણે સમક્તિનાં પાંચે લક્ષણનું સ્વરૂપ સાંખલવાને સન્મુખ થયેલો છું. તેથી હવે તમે તેનું નિરૂપણ કરો.

મુમતિ—વક્ત્ર પાંચે લક્ષણમાં પ્રધાનભૂત ઉપદમનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે. અપરાધીનું પળ અદિત કરવા મનથી પણ મદ્દતિ થાય નહિં ધર્મી રીતે ક્રોધાદિ કષાણોને શમાવી દીધા હોય; સાધ્ય દષ્ટિથી સામાન્ય અંતરથી અદિત નહિં કરવાની મુદ્ધિથી તેને યોગ્ય તિસ્મ

પણ કમળ, કિંતુ વિલપ્ત ભાવથી તો મન, વચન કે કાયાની પ્રવૃત્તિ તેનું અહિત કરવા માટે યાચન નહિ તે જામ અથવા ઉપશમ કહેવાયછે.

યતઃ—અપરાધીશું પણ નથી ચિત્ત થકી, ચિંતવિયે પ્રતિકૂલ સુગુણનર.

ચારિત્ર—સ્વેચ્છા ઉપશમનુ આવું અદ્ભૂત સ્વરૂપ મનન કરવા જેવુંજ છે. તેમાં કેવી અદ્ભૂત જ્ઞાના રહેલી છે. હવે ત્રીજા સંવેગનુ સ્વરૂપ કહો.

સુમતિ—સંસાર સંવંધી ક્ષણિક મુશ્વને દુઃસ્વ રૂપજ લેવાય અને જોવા કલ્પિત સુખમાં મગ્ન નહિ થતાં કેવળ મોક્ષ મુશ્વનીજ ચાહના બની રહે. યથાશક્તિ અનુકૂલ સાધનવડે સ્વભાવિક મુશ્વ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરાય અને પ્રતિકૂલ કારણોથી ડરતાં રહેવાય તેનુ નામ સંવેગ છે.

યતઃ—“સુરનર સુશ્વ ને દુઃશ્વ કરી લેશ્વરે, વંછે શિશ્વસુશ્વ એક ચતુરનર.”

ચારિત્ર—અહો સંવેગનુ સ્વરૂપ પણ અત્યંત હૃદયહારક છે તે અજ્ઞાન મુશ્વમાં અથવા અજ્ઞાન મુશ્વના સાધનમાં કેવી રતિ કરવા અને ક્ષણિક સુખમાં કે ક્ષણિક મુશ્વનાં સાધનમાં કેવી ઉદાસીનતા કરવા મોધે છે. અહો! સત્ય માર્ગ દર્શકની વલિહારી છે! હવે ત્રીજા નિર્વેદનું કંડક સ્વરૂપ કહો?

સુમતિ—જેમ કોઈને કેદમાંથી ચપારે છૂટું અથવા નરક સ્થાન-
માંથી ચપારે નીસરું એવી સ્વભાવિક ઇચ્છા મળે, તેમ આ જન્મ મ-
રણનાં મત્સ્ય દુઃખથી કંટાળી તેથી સર્વથા મુક્ત થવાની શુદ્ધિથી
પવિત્ર ધર્મ-કરણી કરવા સ્વભાવિક રીતે મેરાય તે નિવેદ નામે શ્રીજી
લક્ષણ છે.

“યતઃ—નારક ચારક સમ ભવ ઉભગ્યો, તારક જાણીને
ધર્મ સુગુણનર;

ચાહે નીકલયું નિવેદતે, શ્રીજી લક્ષણ મર્મ સુગુણનર.”

ચારિત્ર—અહા ! આ નિવેદનું લક્ષણ વિષય લંપટ અને ક-
ઠોર મનબાળને પણ ચૈરાગ્ય પેદા કરવાને સમર્થ છે. તેથી ચિર પ-
રિચિત્ત એવા વિષય ભોગ ઉપર તેનું અંતર સ્વરૂપ વિચારતાં સ્વભા-
વિક રીતે તિરસ્કાર છુટે છે. પરમ ઉદાસીન વિના એવું સ્વરૂપ કોણ
મનિપાદન કરી શકે શારુ ! હવે અનુકંપાનું કંડક સ્વરૂપ થતાવો.

સુમતિ—દુઃખીનું દુઃખ દીલમાં ધરીને તેનું ચારણ કરવા યથા-
શક્તિ ઉચ્ચમ કરવો, ધર્મહીન યા પતિત જીવોને યથાયોગ્ય સહાય આપીને
ધર્મમાં જોડવા, તેમની લગારે ઉપેક્ષા નહિ કરતાં જેમ ધર્મની ઉક્તિ
થાય તેમ સ્વ શક્તિ અનુસારે મયત્ન કરવો, તે અનુકંપા કહેવાય છે.
યતઃ—“દ્રવ્ય થકી દુઃખિયાની જે દયા, ધર્મહીણાનીરે

ભાવ, સુગુણ નર; ચોથું લક્ષણ અનુકંપા કહી, નિજ શક્તે
મન લાવ સુગુણ નર; શ્રીજિન ભાપિત વચન વિચારીયે॥૪॥

ચારિત્ર—અહો ! આ લક્ષણતો જગત્ માત્રનો ઉદ્ધાર કરવા
સમર્થ છે. તેમાં દર્શાવેલી દયાલુતા કેવી ઉત્તમ છે ? પૃથ્વી ઉત્તમ અને
નિપુણ દયાર્થીજ જીવનું કલ્યાણ થઈ શકે છે. કેવલ દયા દયા પો-
કારવાથી કદાપિ કંઈ પણ વઢવાનું નથી. અહો આ દુનિયામાં ધર્મનું
વાનું કાઢીને પોતાનો તુચ્છ સ્વાર્થ સાધવાને સંકટો જીવોનો જાન
લેવા વાળા કેટલા વધા દીસે છે. તે વધા હવે તો મને ધર્મ-ઠગજ
માલમ પડે છે. અહો દીન અનાથ એવા તે વાપડાઓના પરલોકમાં
શા હાલ થશે ? ઉપરનું અનુકંપાનું લક્ષણ તો મને અભિનવ અમૃત
જેવું, નવું જીવન આપનારું લાગે છે. હવે અવશિષ્ટ રહેતું આસ્તિક્ય
કેવા પ્રકારનું જોડાયે તે કંઈક સમજાવો.

મુમતિ—રાગ, દ્વેષ, અને મોહાદિક દોષ સમૂહથી સર્વથા મુક્ત
અને અનંત શક્તિ સંપન્ન સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી શ્રી જિનેશ્વર પ્રભુ મળીત જીવ
અજીવાદિક તત્ત્વોનું સ્વરૂપ સમજીને તેનું યથાર્થ શ્રદ્ધાન કરવું. ગમે
તેવી કુ-યુક્તિ કોઈ કરે તો પણ શુદ્ધ તત્ત્વ માર્ગથી કદાપિ ઢગવું
નહિં, આવા તત્ત્વાગ્રહ અથવા તત્ત્વ શ્રદ્ધાનથી કુમતિનો સર્વથા હાથ
થઈ જાય છે.

યતઃ—“ જે જિન ભાષ્યું તે નહિ અન્યથા, એવો જે દૃઢ રંગ;
સુગુણનર;

તે આસ્તિકતા લક્ષણ પાંચમું, કરે કુમતિનો એ ભંગ
સુગુણ૦ ”

ચારિત્ર૦—અહા ! માળામિયે ! મુમતિ ! આ લક્ષણ તો આડો
આંકજ છે. આવા પરમાન્માના વચનમાંજ પ્રતીતિ રાખવી, તે ધિનાના
કપોલ કલ્પિત વચનોનો વિશ્વાસ ન જ કરવો એ સ્વરા પરીક્ષકનું
કામ છે કેમ ?

મુમતિ—મોટા મોટા ગણાતા પણ અંધ થદ્દાલુ સ્વરી તત્ત્વ પરી-
ક્ષામાં પાસ થઈ શકતા નથી. તેમને મિથ્યાત્વનું મોટું આવરણ આટું
આવતું હોવું જોઈયે, નહિં તો ઢાહી ડમરી ચાતો કરી જગતને રંજન
કરનારા છતાં તેઓ શુદ્ધ તત્ત્વ પરીક્ષામાં કેમ પસાર ન થઈ શકે ?
એજ તેમની અંધ થદ્દાની પ્રવલ નિશાની છે કે સાક્ષાન્ સાચી વસ્તુ
તત્ત્વને સ્વોર્થનેજ કાલે છે. શુદ્ધ દેવગુરુ અને ધર્મ સંવંધી પરિક્ષામાં
પણ અંધ થદ્દાલુ મોટા ભૂલાવામાં પડે છે. તેથીજ તે રાગદ્વેષ અને
મોહાદિ દોષ યુક્તને દેવ તરીકે સ્વીકારે છે. લોભી લાલચી અને
અસંવદ્ધમાપીને ગુરુ તરીકે સ્વીકારે છે. અને ઊક્ત નાયકોના કથેલા
માર્ગને ધર્મ તરીકે સ્વીકારે છે. દેવગુરુ અને ધર્મ જેવા શ્રેષ્ઠ તત્ત્વમાં
આવી ગંભીર ભૂલને કરનારા ફેવલ અંધ-થદ્દાલુજ કહેવાય માટે તે-
મનું સ્વરૂપ જાણવું જરૂરનું છે.

ચારિત્ર૦—તો મારા દિતની સ્વાતર શુદ્ધ દેવ ગુરુ-અને ધર્મનં

કાંડક મ્વરૂપ સમજાવશો તો મને અને મારા જેવા વીંજા જીંઘામુને પણ કાંડક લાભ થાશે.

મુમતિ—પ્રથમ હું શુદ્ધ દેવનું સંક્ષેપથી સ્વરૂપ કહું છું તે આપ લક્ષમાં રાખશો. જેનાં નેત્ર યુગલ શાન્તરસમાં નિમગ્ન હોય, વદન (મુગ્ધાર્ચાંદ્ર) મુપસન્ન હોય, ઉન્સંગ (ગ્વોલ્લો) કામિનીના સંગથી શૂન્ય હોય, તેમજ હસ્તયુગલ પણ શશ્વવર્જિત હોય તોજ તેને તેવી પ્રમાણ-મુદ્રાથી દેવાધિદેવ માની શકાય. તાત્પર્યકે જેનામાં રાગ, દ્વેષ, અને મોહ સર્વથા વિન્ય પામ્યા છે તેથી ઉક્ત દોષોની કંડૂપણ નિશાની દેખાતી નથી એવા આત્મ-મહાપુરુષનેજ દેવાધિદેવ તરીકે માની શકાય. આ શિવાય ઉક્ત મહાદેવને ઓઢાવવાના અનેક સાધન શાસ્ત્રમાં કહ્યાં છે. વિશેષ રુચિ જીવે તે સર્વનો ત્યાંથી નિર્ધાર કરી લેવો.

ચારિત્ર—અહો ! આશું અદ્ભૂત દેવનું સ્વરૂપ કોઈકજ વિસ્તાર જાણતા હશે, અને કદાચ કોઈ જાણતા હશે તોપણ કુળાચાર કહો કે કદાગ્રહને તર્જીને કોઈકજ તેનો યથાર્થ આદર કરતા હશે. વહોલો ભાગ તો ગતાનુગતિક હોવાથી સ્વ કુલાચારનેજ વળગી રહેવામાં સાર માને છે. એવા વાપડા અજ્ઞાન લોકો શુદ્ધ દેવને ક્યારે ઓઢાવી શકશે ? તેમને તે ઓઢાવાવે પણ કોણ ? સ્વરેસ્વર તે વાપડા હતભાગ્ય છે તેથીજ તેઓ એવી કરુણાજનક સ્થિતિમાં પડ્યા છે. હવે શુદ્ધ ગુરુનું સ્વરૂપ કહો.

મુમતિ—જે અહિંસાદિક પાંચ મહાવ્રતોને ધારણ કરે છે, રાત્રી

ભોજન સર્વથા નજે છે, નિઃસ્પૃહણે અન્ય યોગ્ય અધિકારી જનોને ધર્મો-
પદેશ દે છે, રાપને અને રંકને સમાન ટેલે છે, નારીને નાગળી મૃત્યુ
લેખી દૂર તજે છે, સુવર્ણ અને પથ્થરને સમાન ભેગે છે, નિંદા-મૃ-
તિ સાંમળીને મનમાં દર્પ-શોક યાવતા નથી, પંદ્રની જેવા ઝીંતક
સ્વભાવી છે, સાપરાની જેવા ગંધીર છે, મેઘની જેવા નિશ્ચલ છે, મા-
રંદની જેવા પ્રમાદ રહિત છે, અને કમળની જેવા નિર્ભય છે; જેથી
રાગ દ્વેષ અને યોદ્ધાટિક અંતરંગ શુદ્ધિએ જીતવાને પૂર્વોક્ત મહાદેવ-
ના વચનાનુસારે પુરુષાર્થ ફોરવ્યા કરે છે. એવા પ્રવરણનાં જેમ જ
પરને તારવા સમર્થ સદગુરુ હોય છે, એવા શુદ્ધ ગુરુમહાગમનું યોગ્ય
જનોએ અવગ્રહ કરણ ભેદું યોગ્ય છે.

પારિષ્વૃ—અરો માણવત્તમા ! મુમતિ ! મદગુરુનું આરૂં યથાર્થ
સ્વરૂપ સાંમળીને ભાંસા લગતનો પ્યાગુ પેટનો મારો મદ-સ્વરૂપ જ્ઞાન
થઈ ગયો છે. હવે મારાં પટલ મળ્યાં. શુદ્ધ પારિષ્વર પાશ મદગુરુ
આવાજ હોય તે યથાર્થ જાણવાથી મારો આગળો ભ્રમ ભાંગી ગયો
છે, અને હું હવે શુદ્ધગુણ્ડું પારી દેડે છું કે હું તો માથ નામનોજ
પારિષ્વરજન છું. અરો મુમતિ ! જો મને તારો સમાગમ થયો ન હોય
તો આ અનાદિ માયાનો પટલો ધી રીતે દૂર થઈ જાય અને તે પ-
ટલો દૂર થયા વિના મારા સા હાલ યાત ? હું દંભહર્ષિથી મુગ્ધ જ-
નોને ટોળે લેવો દુઃખી યાત ? અરે માણવી એવા મારા વિષ્ણુ-
વનથી લેટલો લખો અનર્થ યાત ? હું લઈ છું કે તારાં લક્ષણ રજો ?

ત કલ્પ સાગ સાત મુર્તી નીચની રહેતો ! અને તારા મુક્તમાગમથી
જોઈ તારાન કલ્યાણ થાતો ! દેવે અનુકુલતાએ મને શુદ્ધ ધર્મનું
સ્વરૂપ સમજાવતા શ્રમ લેતો.

મુર્મતિ— તમારી વચ્ચે તત્ત્વ-જિજ્ઞાસાથી હું અન્યંત મુગ્ધ થઈ
છું. અને તાપની ઉચ્છ્રા પ્રત્યુગ્ધે શુદ્ધ ધર્મ તત્ત્વનું સ્વરૂપ સમજાવ-
વાને યથામતિ ઉપમ કરીશ. મને ત્રાજા કે કે તે સર્વ સાવધાનપણે
સાંભળી તેમાર્થ તાર મેંચા. તેનો યથાશક્તિ આદર કરીને આપ
માર્ગે શ્રમ સફળ કરજો.

ચારિત્ર— “તે સર્વ પાત્રવાનતાર્થ સાંભળી તેનો સાર લઈ
યથાશક્તિ આદર કરવા ચકીશ નહિ. તેથી દેવે નિઃસંશયપણે ધર્મ
તત્ત્વનું સ્વરૂપ સમજાવવાને સન્મુખ થાઓ !

મુર્મતિ— ‘ જાતિ મ વશ્યો ધર્મઃ ’ એ સર્વ સામાન્ય વચન
છે. એ વચન જેટલું વ્યાપક છે. તેટલુંજ ગંભીર છે. સર્વ સામાન્ય
લોકો તેનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજી શકતા નથી. તેથીજ તેઓ તેમાં
કશ્ચિત્ ભાગે સ્થૂળતા પામે છે. અથવા તેનો યથાર્થ લાભ લઈ શ-
કતા નથી. ‘ નહિંમા-અહિંમા. ’ અર્થાન્ દયા ઇટલે કોરને દુઃખ
નહિ દેવું ઇટલોજ તેનો સામાન્ય અર્થ કેટલાક કરે છે. પરંતુ તે કર-
તાં ઘણીજ વધારે અર્થ-ગંભીરતા તેમાં રહેલી છે તે નીચેની વાતથી
આપને રોશન થશે—“ પ્રમત્ત યોગાત્ પ્રાણ વ્યપરોપણં હિંમા. ”

મુમતિ—પ્રથમ હું આપને ‘ અહિંસા ’ નું કંડક સવિશેષ સ્વ-
રૂપ સમજાવું છું. મેં આપને પહેલાં પણ જણાવ્યું છે કે ‘ પ્રમત્ત
યોગાત્ પ્રાણ વ્યપરોપણં હિંસા ’ તેથી તેમાં કહેલા પ્રમત્તયોગ
શી રીતે થાય તે પણ જાણવું જોઈએ. ‘ મદ્ય ’ (Intoxication)
વિષય (sensual desires) કપાય (Wrath arrogance etc)
નિદ્રા (Idleness) અને વિકૃત્યા (false gossip) વડે ‘ રાગ
દ્વેષ યુક્ત કલ્તુપિત્ત મન વચન અને કાયાનું પ્રવર્તન થાય
તે પ્રમત્ત યોગ કહેવાય. એવા પ્રમત્તયોગથી આત્મા પોતાના કર્ત-
વ્યથી અપ્રદા થાય છે. તેથી તે શાસ્ત્ર સંબંધી વિહિત માર્ગનો
લોપ કરે છે. શાસ્ત્રનો વિહિત માર્ગ મૂઠા રૂપમાં આવો છે કે—

માતૃવત્ પરદારેપુ, પરદ્રવ્યેષુ લોષ્ટવત્;

આત્મવત્ સર્વ ભૂતેષુ, યઃ પદ્યન્તિ સ પદ્યન્તિ.

પરસ્ત્રીને પોતાની માતા તુલ્ય લેખવે, પરદ્રવ્યને થુઢના ઢેફાં જેવું
લેખવે અને સર્વ પ્રાણી વર્ગને આત્મ સમાન લેખવે તેમ સ્વરો જ્ઞાની-
વિવેકી કે શાસ્ત્ર શ્રદ્ધાલુ છે, પ્રમત્તયોગથી કોઈ પણ પ્રાણી આવા
પૈવિત્ર માર્ગથી પતિત થાય છે, અને સ્વપરને ભારે નુકસાન કરે છે,
તેનું સ્વરૂપ નામ હિંસા છે. એવી હિંસાથી પાપની પરંપરા વધતી
જાય છે અને તેથી સંસાર-મંત્રણિ વધે છે. આથી પોતાને તથા પરને
અશોભાનિતું વારંવાર કારણ બને છે. એવી દુઃસ્વદાયક હિંસાથી દૂર

રહેવું અને પૂર્વોક્ત પ્રમત્ત યોગને તત્ત્વને અપ્રમત્તપણે શાસ્ત્રવિદિત મા-
ગેજ પાળીને સ્વપરતું પૂર્ણ હિત થાય એવી અનુકૂળ મટ્તિજ સેવકી
તે અહિંસા કહેવાય છે. આવી સાચી અહિંસાજ સર્વ મપદરી અ-
મયકરી અને કલ્યાણકારી કરી શકાય.

શારિત્ર—સ્વરેશ્વર ઉક્ત સ્વરૂપવાળી અહિંસાજ સર્વ દુઃખ દર-
નારી હોવાથી પરમ ગુણવાળી અને સર્વ કલ્યાણને કરનારી હોવાથી
ઉત્કૃષ્ટ ધર્મગુણ છે. આવી અપદર અહિંસાજ જગત માગને સેવન ફ-
રવા યોગ્ય છે. હવે ઉક્ત અહિંમાને ઉપદ્રંભકારી મંયમનું કંઈક સ્વ-
રૂપ સમજાવશો.

મુખતિ—“સંયમનં સંયમઃ” સ્વચ્છંદપણે ચાલતા આત્માનો
નિગ્રહ કરવો, તેને રોડા મારીથી નિવર્તાવી સાચા માર્ગમાં જોડવો તે
સંયમ કહેવાય છે. હિંસા, અસત્ય, અદત્ત, અઘ્રણ તથા મૂર્છા
(પરિવહ) નો સર્વથા કે દેશથી (જેટલે અંશે બને તેટલે અંશે)
ત્યાગ કરી અહિંસાદિ ૫ મહાવ્રતોનો અને તથામકારની શક્તિ
ન હોય તો ૬ અણુવ્રતોનો સ્વીકાર કરી તેમનો યથાર્થ આદર-નિ-
ર્વાહ કરવો, સ્વચ્છ મુગધ વર્તની સ્પર્શનિંદ્રિય વિગેરે પાંચે હિંદ્રિયોનો
નિગ્રહ કરવો, મોઘાદિક કપાય ચતુષ્કનો જપ કરવો અને
મન, યચ્ચન, કાયારૂપ યોગાશ્રયની પાપ પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરીને
તેમની મોપના-મુક્તિ કરવી. ૭ પ્રમાણે સંયમનો ૧૭ બેદ કયા છે.

હૃદય ચોરુતું-સ્વચ્છ થયા બાદ તેમાં ચારિત્ર ગુણના આધારભૂત સદ્-વિવેક પ્રગટે છે. આ સદ્-વિવેકનું ધીરું નામ સમકિત યા તત્ત્વ-શ્રદ્ધા છે. હૃદય-ભૂમિ શુદ્ધ થયા બાદજ તેમાં ચારિત્ર-મહેલનો સદ્-વિવેક યા સમકિત રૂપી પાયો નંચાય છે. તેના વિના ચારિત્ર-મહેલ ટકી શકતોજ નથી.

ચારિત્ર—ઉક્ત રીતે હૃદય શુદ્ધિ કર્યાબાદ જે સદ્વિવેક યા સમકિત પામવું ઇષ્ટ છે તેનું સ્વરૂપ અને લક્ષણ જાણવાની મને આભિ-લાષા થઈ છે, તેથી પ્રથમ સંક્ષેપ માત્ર તેનું સ્વરૂપ અને લક્ષણ ક-થન કરો.

સુમતિ—‘સદ્સાદ્વિવેચનંવિવેકઃ’ તત્ત્વાતસ્ત્વની જેવડે ય-થાર્થ સમજ પડે, ગુણ, દોષ, હિતાહિત, કૃત્યાકૃત્ય, મહ્યામહ્ય, અને પેયાપેય વિગેરેની જેથી યથાર્થ ઓળખાણ થાય, દેવ, ગુરુ અને ધર્મ સંબંધી જેથી સંપૂર્ણ નિશ્ચય થાય, નેવો નિર્ણય-નિર્ધાર કર્યાબાદ સ્વોદી વાવતમાં કદાપિ મુંઝાવાય નહિ અને મત્ય વસ્તુની સ્વાતર માણ અર્પણ કરવા પણ તૈયાર થવાય; આ ઉપરાંત ઉપશમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા અને આસ્તિકતા એ પાંચ, સમકિતનાં સ્વાસ લક્ષણ છે એ લક્ષણથી સમકિતનો સ્વાત્તી થઈ શકે છે. ઝ્યાંમુધી ઉપશમાદિક ચક્ષણ અંતરમાં પ્રગટ થયેલાં દેખાય નહિં ત્યાંમુધી સદ્-વિવેક યા સમકિત પ્રગટ થયાની સ્વાત્તી થઈ શકતો નથી. તેથી પૂર્વજ્ઞા ક્રમથી હૃદય શુદ્ધિ કર્યાબાદ સદ્-વિવેક યા સમકિત રત્નના અર્પી જનોષ

દેશ-સંપર્માં આવકની સીમાયે (દે) પહોંચી શકાય છે. તે દેશ-
-વિરાતિ ગુણ સ્થાનક પાંચમું ગણાય છે. તેમાં પાંચ અણુવ્રત ૨ ગુણ
વ્રત અને ૪ શિષ્ટાવ્રતનો સમાવેશ થઈ જાય છે. દેશ-વૈરાગી આવક
સદ્ગુણ યોગે આવકની ૧૧ પદિયા (મલિયા) વહેંચે, પરંતુ પૂર્વોક્ત
વ્રતને ધારણ કર્યા પહેલાં તેમાંના દરેકનો અભ્યાસ કરી જાંવે છે,
જેથી તેનું પાલન કરવું કંડક વધારે સુતર પડે છે. આવક યોગ્ય વ્રત
અને પદિયાના શુભ અભ્યાસથી અનુક્રમે ' સર્વ સંપમનો ' અધિકાર
પ્રાપ્ત થાય છે. પાંચ મહાવ્રતાદિકનો ઈયાં સમાવેશ થાય છે. ૬ ગુણ
સ્થાનક છટ્ટું ' પ્રમત્ત ' નામે ઓલ્લસાય છે. લીધેલાં મહાવ્રત વિગેરે
જો સાવધાનપણે સાચવી તેમની શુદ્ધિ અને પુષ્ટિ કરવામાં આવે છે
તો પરિણામની વિશુદ્ધિથી અપ્રમત્ત નામે સાતમું ગુણ સ્થાનક પ્રાપ્ત
થઈ શકે છે પણ જો ઉક્ત મહાવ્રતાદિકની ઉપેક્ષા કરી સ્વચ્છંદ વર્ત-
ન કરવામાં આવે છે તો પરિણામની મન્દીનતાથી પતિત અવસ્થાને
પામી છેવટ બિથ્યાત્વ નામના પ્રથમ ગુણ સ્થાનકે જવું પડે છે, તેથી
જ દીર્ઘદષ્ટિ ધાર્મિકો જેનો મુસ્તેથી નિર્વાહ થાય તેનાં વ્રત ગ્રહણ કર-
વામાં આવે તો તેથી પતિત થવાનો માયઃ પ્રસંગ આવે નહિ. " સ્વ
સ્વ શક્તિ મુજબ વની શકે નેટલી ધર્મ કરણી કપટ રહિતજ કરવાની
જિનેશ્વર ભગવાનનો આજ્ઞા છે. " એવી અસ્વંદ આજ્ઞાનું ઉઠંચન કર-
વાથી દાનીજ થાય છે. તેથી ઉક્ત આજ્ઞાનું આરાધન કરવામાંજ સર્વ
દિત સમાયેલું છે. કદાચિત્ સરભ ભાવથી સર્વ સંપમ આદર્યા વાદ-

વાની પૂર્ણ અભિલાષા થતે છે. એવી મારી ઉચ્ચ અભિલાષા સફળ થાય માટે સર્વજ્ઞ મહુની કૃપા સાથે તારી સતત સહાય માગું છું.

શુભતિ—મારાથી ધની શકે તે સર્વ સહાય સમર્પવા હું સેવામાં સદા તત્પર છું અને સ્વાસ્થ્ય જીવનથી રહી છું કે આપની આશીર્વાદ ઉચ્ચ અભિલાષા શીઘ્ર ફળીભૂત થાઓ !

ચારિત્ર—મિત્રે ! તારી સત્સંગતિથી મું દિનપ્રતિદિન અપૂર્વ આનંદ અનુભવતો જાઉં છું તેથી મને સ્વાસ્થી થાય છે કે મારી ઉચ્ચ અભિલાષા એક દિવસે સફળ થાશેજ ! હાલ તો મને ધર્મના પવિત્ર અંગમૂળ અશક્તિ રહેલા તપનુ સ્વરૂપ જાળવાની મશ્કલ રહ્યા થતે છે. તેથી તેનું કંઈક વિશેષ સ્વરૂપ સમજાવીને સમાધાન કરવું પડે છે.

શુભતિ—જેથી પૂર્વ સંચિત કાર્મિક દગ્ધ થઈને તપ પામે તેનું નામ તપ છે. અનાદિ અજ્ઞાનના યોગથી વિવિધ વિષયમાં મટકતા મનનો અને ઇન્દ્રિયોનો નિરોધ કરી સદૃઢ સ્વભાવમાં સ્થિત થાવું તેનું સ્વરૂપ તપ છે. તે તપના ૬ શાખ અને ૬ અભ્યંતર મહત્ત્વે ૧૨ ભેદ છે, જે સ્વાસ્થ્ય સ્થાપના સારવાર જેવા છે. આત્મ વિશુદ્ધિ કરવાના વાતી જનોને તે સર્વે અત્યંત હિતકારી છે. તેમાંથી પ્રથમ ૬ શાખે-દનુ તિંચિત્તુ સ્વરૂપ કહ્યું છે.

૧. અનન્ય-સર્વ મકારના અણ પાળી વિગેરે ભોગ્ય પદાર્થોનો અમુક કલત ગુપ્તી અથવા કાપમના માટે ત્યાગ કરીને સદૃઢ સંતોષ રાખવો તે.

વિનાની ધર્મકપાલદે અન્ય આત્માપીઝનોને ચોમ્ય અવ-
લંબન દેવારૂપ પાંચમકારના સ્વાધ્યાયથી આત્માને અત્યં-
ત ઉપકાર થતો હોવાથી જ્ઞાની પુરુષોએ તેને અમ્યંતર
તપસ્ય લેવો છે.

૫. અમશસ્ત્ર અને મશસ્ત્ર અથવા શુભ અને અશુભ અથવા
શુદ્ધ અને અશુદ્ધ એવા મુખ્યપણે ધ્યાનના બે ભેદ છે.
આર્તિ અને રીદ્ર એ બે અમશસ્ત્ર તથા ધર્મ અને શુભલ એ
બે મશસ્ત્ર ધ્યાનના ભેદ છે. કોઈ પણ વસ્તુમાં ચિત્તરૂં
એકાગ્રપણું થયું તે ધ્યાન કહેવાય છે. તેથી જો શુભવ-
સ્તુમાં ચિત્ત પરોવાયું હોય તો શુભ ધ્યાન અને અશુભ
વસ્તુમાં ચિત્ત પરોવાયું હોય તો અશુભ ધ્યાન કહેવાય
છે. મલીન વિચારવાળું ધ્યાન અશુદ્ધ કહેવાય છે અને
નિર્મલ વિચારવાળું ધ્યાન શુદ્ધ કહેવાય છે. 'મનુષ્યોને
વંધ અને મોહનું મુખ્ય કારણ મનન છે.' એમ જે કહે-
વાય છે તે આવા શુભાશુભ ધ્યાનને લઈનેજ સમજવાનું
છે. જણવારમાં પ્રસન્નચંદ્ર રાજપિંણ જે સાતમી નર્કના
દલીયાં મેઢબ્યાં અને પાછાં વિરેરી નાંચ્યા તે તથા મ-
રત મહારાજાણ જણવારમાં આરીસો અવલોકતાં કેવલ
જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું તે સર્વ ધ્યાનનોજ મહિમા છે.

ધર્મ સેવન દ્વારા સ્વનામ સાર્થક કરવાને મારાથી યતનું સાદસ લે-
દવા યાચી રાહીશ નહિ. તારી સમયોચિત કિંમતી સહાયથી હું
મારી ધારણામાં અવશ્ય પતેહમંદ નીવડીશ.

શુમતિ—તથાસ્તુ ! કિંતુ આપનો પવિત્ર હેતુ સંપૂર્ણ મિદ્ધ કર-
વાને સચલ સહાયભૂત પૂર્વોક્ત ધર્મનું નિશ્ચય અને જ્યવહારથી સ્વરૂપ
કંડક ધારીકીથી સમગ્રી લેવાની આપને જગર છે.

ચારિત્ર—જ્યવહાર ધર્મ અને નિશ્ચય ધર્મનો મુખ્ય જો તફાવત
છે અને તેથી જો ઉપકાર થઈ શકે છે !

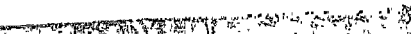
શુમતિ—જ્યવહાર ધર્મ સાધન છે, અને નિશ્ચય ધર્મ સાધ્ય છે.
શુદ્ધ-નિશ્ચય ધર્મ સાક્ષાત્ માત્ર કરવાને જ્યવહાર ધર્મ પુષ્ટ કારણભૂત
છે. જ્યવહાર સાધન વિના નિશ્ચય માધી શકાય નહિ.

ચારિત્ર—પૂર્વે પતાવેલું ધર્મનું સ્વરૂપ મુખ્યતાથી કેવળ
પ્રસારનું છે !

શુમતિ—ધર્મનું પૂર્વોક્ત સ્વરૂપ મુખ્યતાથી જ્યવહારની અપેક્ષાએ
કહેલું છે તેથી તેમાં નિશ્ચયનું સ્વરૂપ કેવળ ગોળપણેજ રહ્યું છે.

ચારિત્ર—ત્યારે હવે મને નિશ્ચય ધર્મનું કંડક સ્વરૂપ સમજાવો.

શુમતિ—તર્વથા કર્મ કાલંક રહિત નિર્મલ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર
અને ધીર્ય (શક્તિ) રૂપ આત્માનો સદૃજ (નિરુપાધિક) સ્વભાવ

દુષ્ટ દોષોનો સર્વથા ક્ષય થાય નહિ ત્યાં મુખી તેમનો સંપૂર્ણ ક્ષય કરવા માટે કાઢત્રી પૂર્વક જે જે ધર્મ કરणी કરવામાં આવે તે તે સર્વ વ્યવહાર કરणीમાંજ યેલાય છે. પરંતુ ઇટ્થો વિશેષ (તપાવન) છે કે જેમ જેમ આત્મા પૂર્વોક્ત દોષોનો ક્ષય કરવાને વિશેષે સન્મુખ થતો જાય છે તેમ તેમ સદૃજ સન્મુખ ભાવે સેવન કરવામાં આવતો તે વ્યવહાર શુદ્ધ, શુદ્ધતર, અને શુદ્ધતમ કહેવાય છે.

ચારિત્ર—પૂર્વોક્ત નિશ્ચય અને વ્યવહાર ધર્મનું કંદક વધારે સ્ફુટ થાય તેમ સમજાશે ?

મુમતિ—અનાદિ કર્મ સંયોગથી પ્રભવતા રાગ દ્વેષાદિકને પૂર્વોક્ત અહિંસા સંયમ અને નપ રૂપ ધર્મની સહાયથી દૂર કરીને આન્માના સ્વાભાવિક જ્ઞાનાદિક ગુણોને પ્રગટ કરી તેમનું રક્ષણ કરવું. પૂર્વોક્ત પ્રમાદ યોગે તેમનું વિરાધન થવા ન દેવું તેજ નિશ્ચય ધર્મ છે. સત્તાગત રહેતા આત્માના સ્વભાવિક ગુણોને ટાંકી દેનારા કર્મ આવગ્ણોને હઠાવવાને અનુકૂળ જે જે સદાચરણ સેવવું પડે તે તે સર્વ વ્યવહાર ધર્મ કહેવાય છે. આથી સ્ફુટ સમજાશે કે વ્યવહાર માર્ગનું વિવેકથી સેવન કરવું જ નિશ્ચય ધર્મ સિદ્ધ કરવાનું અવંધ્ય (અમોઘ) સાધન છે. ઇટ્થે કે વ્યવહાર કાર્મણ રૂપ છે અને નિશ્ચય કાર્ય રૂપ અથવા ફલ રૂપ છે.

ચારિત્ર—ઉક્ત સ્વરૂપનું સમર્પન કરવા મુશ્કે સમજી શકાય જવું કોઈ પદાત્મક પ્રમાણ ટાંકી દેલાશે ?

॥ क ग नु ज्ञा नः

नम निःस्पृहः सन्तः शक्तिः सन्तः नम ए जीव
स्वभावः

ते त्रिन दीर्घे यस्य प्रत्ययान्ते प्रत्यय कदाय अभावः
 ते लोभं तं नादित्य संभ्रम्यो० ?

जेम ते गते कते गतुं अयम कलखीं अयमः
पुण्य पारधीं जेम चर मोरये नरग देव अणिम.
श्री सीमंकर० २

धर्म न कहिये, नि । यही ते जेह विभाव बड व्याधि;
पहेले अंगेरे पर्णा पंगे भावितुं कम होय उपाधि.
श्री सीमंतग ३

जे जे अंगे निरुपाधिकपणुं. ते ते जाणो धर्म;
सम्यग् दृष्टिं गुणशणा थर्का. जाव न्हो शिव शर्म.
श्री मीमंथर० ४

एम् जाणीनेर ज्ञान दशा भर्जा. ग्हीये आप म्वरूपः

પર પરિણતિધોરે ધર્મ ન છંડીયે, નવિ પડિયે ભવ કૂપ.

શ્રી સીમંધર સાહિવ સાંભલો ૦ ૫”

આવી રીતે ધર્મે માર્ગનું યોગ્ય સમર્પન કરીને ઉભયનું આરા-
ધન કરવા આ પ્રમાણે કહેલું છે.

“નિશ્ચય દૃષ્ટિ હૃદય ધરીજી, પાલે જે વ્યવહાર :
પુણ્યચંત તે પામશેજી, ભવ સમુદ્રનો પાર. સોભાગી.
જિન સીમંધર સુણો વાત !”

આમ હુંકાળમાં ઉક્ત મહાપુરુષે જણાવ્યું છે કે નિશ્ચયને પામવા.
ફળદાર તેનેજ હૃદયમાં સ્થાપીને—તેના સન્મુખજ દૃષ્ટિ રાખીને વિવેક
પૂર્વક વ્યવહાર માર્ગનું સેવન કરતા રહેવું. એમ કરવાથીજ અને સાધ્ય
શિદ્ધિ—ભવસમુદ્રનો અંત આવી શકશે. તે વિના ભવભ્રમણનો કદાપિ
અંત આવી શકશે નહિ. એમ સમજીને અક્ષય મુશ્વના અર્પી સર્વે ભાટ
એનોઈ સ્પષ્ટિક રત્ન જેવો નિર્મલ આત્મ સ્વભાવ પ્રગટ કરવાના.
પરમ પવિત્ર—ઉદ્દેશથી તેમાં શાધકભૂત રાગ, દ્વેષ અને મોહાદિક કર્મ-
મલ જેમ દૂર થાય તેમ ઉપયોગ રાખી સર્વજ્ઞભાવિત અદિતા, સંયમ
અને તપ લક્ષણ ધર્મનું સદા યત્નથી સેવન કરવુંજ યોગ્ય છે. આપ-
થીનું પણ ધર્મીજ કલ્યાણ થવાનું નિશ્ચિત છે.

ગુણગુણીનો કથંચિન્ અભેદ સંબંધ હોવાથીજ ઉપર ગુણને વદત્તે ગુણીત્વં નિરુપણ વર્ત્યુ છે. અર્થાન્ ધર્મ રત્નને યોગ્ય આવા ગુણી ધર્મજ જોડ્યે. કેવા ગુણી ધર્મ જોડ્યે ? તેનું ઉપર મુનવ પ્રયમ સંતિમ્ વર્ણન કરીને પછી કંઈક તે સંબંધી વિશેષ વર્ણન કરવાને વનનો પ્રયત્ન કર્યું.

૧. ધુદ્ધ નહિં છટ્તે અધુદ્ધ, મંભીર આનપવાલો, સૂક્ષ્મ રીતે વસ્તુતત્ત્વનો વિચાર કરવાને શક્તિ પરાવનાર સમર્થ જીવ વિગ્રેષ ધર્મ રત્નને પામી શકે.

૨. રૂપતિથિ છટ્તે પ્રજાસ્ત રૂપવાલો, પાંચે ઇન્દ્રિયો જેને સ્પર્શ રીતે મામ થયેન છે એવો અર્થાન્ શરીર સંબંધી સુંદર આકૃતિને પારનાર આત્મા.

૩. સૌમ્ય છટ્તે સ્વમાર્ગેજ પાપદોષ રહિત, ગ્રીતલ સ્વભાવ વાન્ આત્મા.

૪. જનપિય છટ્તે સદા સદાચારને સંવનાર લોકરતિય આત્મા.

૫. ધૂર નહિં છટ્તે ધૂરતા યા નિષ્કૃતાવદે જેનું મન મલીન ધર્મ નથી એવો અવિલગ્ન પાને પ્રસન્ન ચિત્તયુક્ત શાન્ત આત્મા.

૬. ધીરુ છટ્તે આલોક સંબંધી તથા પરલોક સંબંધી અપાયથી દરવાવાલો અર્થાન્ અપવાદધીરુ તેમજ પાપધીરુ હોવાથી વધી

રીતે સંભાળીને ચાલનાર, ઉભય લોક વિરુદ્ધ કાર્યનો અવશ્ય પરિ-
હાર કરનાર.

૭. અસદ્દ ઇટલે છલ્લ પ્રપંચવડે પરને પાસમાં નાસવાથી
દૂર રહેનાર.

૮. સુદર્શિન ઇટલે શુભ દાક્ષિણતાવંત, યચિત પ્રાર્થનાનો મંગ
નહિં કરવાવાળો. સમય યચિતવર્તી સામાનું દીલ પ્રસન્ન કરનાર.

૯. લજ્જાલુઓ ઇટલે લજ્જાશીલ, અકાર્ય વર્તી સત્કાર્યમાં
સહેજે જોડાઈ શકે એવો મર્યાદાશીલ પુરુષ.

૧૦. દયાલુઓ ઇટલે સર્વ કોઈ માણી વર્ગ ઉપર અનુકંપા
રાખનાર.

૧૧. સાંમદિદિ-મઝ્ઝથ ઇટલે રાગ દ્વેષ રહિત નિષ્પક્ષપાત-
પણે વસ્તુતત્ત્વને યથાર્થ રીતે ઓલમ્મી મધ્ધસ્થતાથી દોષને દૂર કરનાર.

૧૨. ગુણ રાગી ઇટલે સદ્ગુણીનોજ પક્ષ કરનાર, ગુણનોજ
પક્ષ લેનાર.

૧૩. સત્કથ ઇટલે એકાંત હિતકારી એવી ધર્મકથા જેને
મિય છે એવો.

૧૪. મુપરુલ્લ ઇટલે મુશીલ અને માનુકલ્લ છે કુટુંબ જેનું
એવો જાડાવળિયો.

૧૫. દોષદર્શી ઇટલે મધ્યમથી સારી રીતે વિચાર કરીને પરિણામે જેમાં લાભ સમાયો હોય એવા શુભ કાર્યનેજ કરવાવાળો.

૧૬. વિશેષજ્ઞ ઇટલે પક્ષપાત રહિતપણે ગુણ દોષ, હિત અહિત, કાર્ય અકાર્ય, ઊચિત અનુચિત, મક્ષ અમક્ષ્ય, પેય અપેય, ગમ્ય અગમ્ય વિગેરે વિશેષ વાતનો જાણ.

૧૭. ઇદ્ધાનુગત ઇટલે પરિપક્વ બુદ્ધિવાળા અનુભવી પુરુષોને અનુસરી ચાલનાર, નહિં કે જેમ આપ્યું તેમ ઉચ્છૃંક્ષલપણે ફરજી મુજબ કામ કરનાર.

૧૮. વિનયવંત ઇટલે ગુણાધિકારું ઊચિત મોરદ માનવના મુવિનીત.

૧૯. કૃત જાણ ઇટલે ધીમાણ કરેલા ગુણને કદાપિ નહિં વિસરી જનાર.

૨૦. પરહિતકારી ઇટલે મૃતઃ સ્વાર્થ વિના પરોપકાર કરવા માં મત્પર, દાક્ષિણતાવંત તો ડ્યારે તેને કોઈ મેરણા અથવા માર્ધના કરે ત્યારે પરોપકાર કરે અને આતો પોતાના આત્માનીજ મેરણાર્થી સ્વ કર્તવ્ય સમર્જાનેજ કોઈની કંઈ પણ અપેક્ષા રાખ્યા વિનાજ પરોપકાર કર્યા કરે એવા ઉત્તમ મ્યમારને સ્વભાવિક રીતે ધારનાર બધ્યા.

૨૧. લઘ્ય લક્ષણે કોઈ પણ કાર્યને સુલે સાધી શકે એ કાર્ય દક્ષ.

હવે ઉપર કહેલા ૨૧ ગુણોનું કંઈક સંહેતુક બ્યાન કરવાનું ઉપક્રમ કરવામાં આવે છે. જેમ શુદ્ધ કરાયેલા વસ્ત્ર ઉપરજ રંગ જોઈએ એવો ઘરાવર ચઢી શકે છે પરંતુ અશુદ્ધ એવા મલીન વસ્ત્ર ઉપર રંગ ચઢી શકતો નથી તેમજ ઉપર કહેલા ગુણ વિનાના મલીન આત્માને ધર્મનો રંગ લાગતોજ નથી. ઉપર કહેલા ગુણોવડે વિશુદ્ધ થયેલા આત્માનેજ ધર્મનો રંગ ચઢે છે. વળી જેમ 'લઘવચરડો' અને પાલીસ કર્યા વિનાની 'ભીંત' ઉપર ચિત્ર આવેહુવ ઉઠતું નથી પરંતુ ઘઠારી મઠારીને સાફ કરેલી સરસી ભીંત ઉપર ચિત્ર જોડાયે એવું આવેહુવ ઉઠી નીકળે છે તેમ ઉપર કહેલા ગુણોના સંસ્કાર વિનાના અસંસ્કૃત હૃદય ઉપર ધર્મનું ચિત્ર ઘરાવર પડી શકતું નથી પણ ઉક્ત ગુણોથી સંસ્કારિત હૃદય ઉપર સત્ય ધર્મનું ચિત્ર ઘરાવર સ્વીલી ઉઠે છે. ઉક્ત ગુણોની પ્રાપ્તિદ્વારા ભવ્ય આત્મા સત્ય ધર્મનો ઉત્તમોત્તમ લાભ પામી શકે છે એથી ઉપર કહેલા સદ્ગુણોનો સ્વાસ અભ્યાસ કરવાની અત્યાવશ્યકતા સ્વતઃ સિદ્ધ થાય છે, અને તેથીજ તે ગુણ સંબંધી થની શકે તેટલી સમજ લેવી પણ જરૂરની છે. એમાંજ જીવનું સ્વરૂં હિત સમાયેલું છે.

૧ “ સુદ્ર સ્વભાવવાળો અગંભીર અને ડહાંડલો હોવાથી ધર્મને સાધી શકતો નથી. તે નથી તો કરી શકતો સ્વદિત કે નથી કરી શકતો પરદિત; સ્વપરદિત સાધવાની તેનામાં યોગ્યતાજ નથી. તેથી સ્વપરદિત સાધવાને અસુદ્ર સ્વભાવી એવો ગંભીર અને ઠરેલ પ્રકૃતિ-વાળોજ યોગ્ય અને સમર્થ હોઈ શકે છે.

૨ દીન અંગોપાંગવાળો, નરબા સંઘયણવાળો, તથા ઇન્દ્રિયોમાં ત્રોડવાળો સ્વપરદિત સાધવાને અસમર્થ હોવાથી ધર્મને અયોગ્ય કહ્યો છે. કેમકે ધર્મ સાધવામાં તેની સ્વાસ્થ અપેક્ષા રહે છે. તે વિના ધર્મ સાધનમાં ઘણીજ અટચણ આવે છે. તેથી સંપૂર્ણ અંગોપાંગવાળો, પાંચે ઇન્દ્રિય પૂરેપૂરી પામેલો અને ઉત્તમ સંઘયણવાળો સુંદર આકૃતિવંત માણી ધર્મને યોગ્ય કહ્યો છે. એવી શુભ સામગ્રીવાળો જીવ શામનની શોભા વધારી શકે છે અને સર્વજ્ઞ ભગવાને ભાલેલા ધર્મને સમ્યક્ પાઠી શકે છે.

૩ પ્રકૃતિધીજ શાંત સ્વભાવવાળો જીવ માયઃ પાપકર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરતોજ નથી અને મુલે સમાગમ કરી શકાય એવા શીલા સ્વભાવને સ્ત્રીધે અન્ય આકલા જીવોને પણ સમાધિનું કારણ થઈ શકે છે. અર્થાત્ આકરી પ્રકૃતિવાળા પણ શીલા સ્વભાવવાળા સજ્જનોના સમાગમથી ટંદી પ્રકૃતિના થઈ જાય છે. તેથી ટંદી પ્રકૃતિવાળા માણી મુલે સ્વપરદિત સાધી શકે છે પરંતુ આકલી પ્રકૃતિવાળા તેમ કરવાને અસમર્થ હોવાથી ધર્મ સાધવાને અયોગ્ય કહ્યો છે.

૪ જ્ઞાન વિનય અને નિર્મલ આત્માને મેરનાર માણસ સર્વ જનોને પ્રિય થઈ શકે છે અને તે આલોક ચિન્દ તથા પરલોક ચિન્દ કાર્યને સ્વભાવિક રીતે જ તજનાર દોષથી મમ્યદ્ દૃષ્ટિ જીવોને પણ મોક્ષમાર્ગમાં વદ્ધમાન ઉપજાવનાર થઈ પડે છે. સદાચાર સેવી લોકપ્રિય પુરુષ પોતાની પવિત્ર કહેણી કર્મણીથી અન્ય જનોને પણ અનુકરણીય થઈ પડે છે, તેથી રીતે ડચ્છા મુજબ વર્તી અતડો રહેનાર માણસ કંઈ પણ વિશેષ સ્વચરિત્ર માની શકતો નથી.

૫ ક્રૂર માણસ ચિન્દ પરિણામથી પોતાનું જ દિત સાધવાને અશક્ત છતો પરનું દિત શી રીતે માથી શકે? તેથી તે ધર્મરત્નને અયોગ્ય સમજવો. સમ પરિણામને ધામ્ણ કરનાર એવો અનુકંપાવાન-અક્રૂર આત્મા જ મોક્ષમાર્ગ સાધવાને અધિકારી હોઈ શકે છે.

૬ આલોક સંવંથી તથા પરલોક સંવંથી દુઃખની વિચારણા કરનાર પાપ કર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરતો નથી અને લોકાપવાદથી પણ દરતો રહે છે એવો ભવભીરુ માણસ જ ધર્મરત્નને યોગ્ય હોઈ શકે છે. પરંતુ જે નિર્ભયપણે-લોકાપવાદનો પણ ભય રાહ્યા વિના સ્વચ્છંદ વર્તન કરે છે તે ધર્મરત્નને યોગ્ય નથી જ.

૭ અશઠ માણસ કોઈની વંચના કરતો નથી તેથી તે વિશ્વાસપાત્ર અને પ્રશંસાપાત્ર બને છે. વઢી તે પોતાના સદ્ભાવથી ઉદયમ કરે છે તેથી તે ધર્મરત્નને યોગ્ય ઠરે છે. કપટી માણસ તો પર વંચનાથી પો-

તાના ઘુટિલ સ્વભાવને લઈ પરને અપ્રીતિપાત્ર થને છે તેમજ સ્વદિગ્દષી પણ ઘૂફે છે માટે તે ધર્મને માટે અયોગ્ય છે.

૮. ગુદાસિંખતાવંત પોતાનું કાર્ય તત્તી થની શકે તેટલી ધીમાનો ઉપગાર કરતો રહે છે તેથી તેનું ચલન સદુ બોદ માન્ય ગણે છે તેમજ સદુ કોઈ તેને અનુમરીને ચાલે છે. આવા સ્વભાવથી સદેજે સ્વપરદિગ્દષ સાધી શકાય છે તેથી તે ધર્મરત્નને યોગ્ય છે. જેનામાં ધ ગુણ નથી તે સ્વાર્થસાધક અથવા આયમતલ્લીયાના ઉપનામથી નિંદાપાત્ર થાય છે માટે તે ધર્મરત્નને અયોગ્ય ઠરે છે.

૯. સજ્જારીન માણસ જગારે પણ અકાર્ય કરતાં ઠરે છે તેથી તે અકાર્યને દૂર તત્તી સદાચારને સેવતો રહે છે તેમજ અંગીચાર થઈને શુભ કાર્યને તે કોઈ રીતે તત્તી શકતો નથી. તેથી તે મદ્ધર્મને યોગ્ય ગણાય છે. સજ્જારીન તો કંઈપણ અકાર્ય કરતાં ઠરતો નથી તેથી તે અશુભ આચારને અનાયાસે સેવતો રહે છે. મમે તેવા ઉગમ કુલમાં ઉત્પન્ન થયા છતાં તે કુલ મર્યાદાને તત્તી દેતા ધાર કરતો નથી તેથી સજ્જારીન ધર્મ રત્નને અયોગ્ય છે.

૧૦. દયા ધ્વર્ધનું મૂલ છે અને દયાને અનુમરીનેજ સર્વ શર-અનુષ્ઠાન મરેતે છે એમ જિન-ભાગવમાં તિલ્લાત રહેલું છે તેથીજ સર્વેશ્વર ભાવિત તત્ત્વ ધર્મનું ધર્માર્થ આરાધન કરવાને દયાનુ શોભાની સ્વાભ જરૂર છે અર્થાત્ દયાલુષ ધર્મ રત્નને યોગ્ય છે. દયારીન કોઈ

મીને ઈર્મને યોગ્ય નથી કમર નથા નિદય પરિણામચાહાનું સર્વ અનુ-
દાન નિષ્ફળ થાય છે

૧૧ મન્યમ્ પદ્યે વચ્ચાત મરિત વચો મામ્ય દૃષ્ટિ પુરુષ રાગ
દ્રેષ દુર તર્જાને પ્રાત ચિત્તથી ઈર્મ વિચારને યથામિથન માંખે છે
અને ગુણનો સ્વીકાર નથા દોષનો ન્યાય રહે છે માટે તે ઈર્મને લાયક
છે. પરંતુ પક્ષપાત યુક્ત વૃદ્ધિવાળો બાળક નથી બદારથી વસ્તુતત્ત્વનો
યથામિથન વિચારજ કરી શકતા નથા તે પક્ષી ગુણનો આદર અને
દોષનો ન્યાય જો મીને કરી શકે તેથી વચ્ચાત વૃદ્ધિથી એકાંત
સ્વેચ્છતાજ કરી એમનાર ઈર્મ રત્નને યોગ્ય નથી

૧૨ ગુણગર્ભી માગતુ ગુણવત્તુ રત્ન કાત કરે છે. નિર્ગુણી
ઉપેક્ષા કરે છે. સદગુણનો સંદર્ભ કરે છે અને ન્યાય ગુણને મારી રીતે
માર્ચવી મારે છે. માત્ર એટલા રત્નને દેલિય રૂમનો નથી. તેથી તે
ઈર્મને યોગ્ય છે. નિર્ગુણી રત્નને દેલિય રૂમને વગ પોતાની
જેવા લેખે છે તેથી તે ન્યાય કરી શકે છે. માત્ર માત્ર કે નથી ક-
રતો ગુણ ઉપર રાગ. પરંતુ રત્નને ગુણદેવી તો સદગુણનો પણ અ-
નાદર કરે છે અને આત્મ ગુણને મર્જીત કરી નાખે છે માટે તે ઈર્મ
રત્નને માટે અયોગ્યજ છે.

૧૩ વિકથા કમ્બાના અન્યામવટે કટુપિત મનવાલો માણસ
વિવેક રત્નને સોડ દે છે અને ધર્મમાંનો વિવેકની સામ જરૂર છે. તેથી

ધર્મીયો માણસે સત્ય પ્રિય થવાનો અને સત્ય-હિતકારી વાતનેજ કહેવાનો અથવા સાંભળવાનો ઢાઢ રાખવો જોડ્યે. આવા સત્યપ્રિય અને સત્યભાષક જીવથી સ્વપરત્નું હિત સહેજે થાય છે તેથી તેવા ગુણવાળાનું ધર્મરત્નને યોગ્ય છે. વિકૃત્યાવંતથી ઉભવને હાનિ પહોંચે છે તેથી તે અયોગ્ય છે.

૧૪ જેનો પરિવાર અનુકૂળ વર્તનારો, ધર્મશીલ અને સદાચારને સેવાવાળો હોય એવો જાઢાવલિયો માણસ નિર્વિઘ્નપણે ધર્મસાધન કરી શકે છે. પૂર્વોક્ત સ્વભાવવાળા કુટુંબથી ધર્મસાધનમાં કંઈ પણ અંતરાય આવવાનો સંભવ રહેતો નથી કેમકે એવું સાનુકૂળ કુટુંબ તો ધર્મસાધનમાં જોડ્યે તેવી સહાય દઈ શકે છે. તેથી ધર્મશીલ અને સદાચારવાળા અનુકૂળ પરિવારવાળો ધર્મને દીપાવવાને યોગ્ય ગણાય છે તેવો પ્રતિકૂળ આચાર વિચારવાળા પરિવારવાળો યોગ્ય ગણાતો નથી, કેમકે તેથી તો ધર્મ માર્ગમાં વચ્ચેનોચ્ચત્ર વિઘ્ન ઉભા થાય છે. માટે શુદ્ધ અને સમર્થપક્ષની પણ યાસ જરૂર છે.

૧૫ દીર્ઘદર્શી માણસ પૂર્વાપરનો અથવા લાભાલાભને કરી જેનું પરિણામ સારુંજ આવવાનો સંભવ હોય, જે અને હેશ અલ્પ હોય અને જે પળા માણસોને પ્રકાશ કામનોજ આરંભ કરેછે. તેના દીર્ઘદર્શીને,

કેમકે તે વિચારગીલ અને વિવેકવંત હોવાથી સફળ પ્રવૃત્તિને કા
જાગ થાય છે. તે કંડૂપણ વગર વિચાર્યું નહિ થતી શકે એવું અમા
ન્ય કાર્ય સદ્મા આરંભતાજ નથી. જે કાર્ય મુલે સાધી શકાય એ
માત્રમ પહે તેનોજ તે વિચેકથી આદર કરેછે. સહસાકારી વધુ
અમાન્ય કાર્ય કરવા મડી જાય છે અને તેમાં નિષ્ફળ નીવડવાય
તે પશ્ચાતાપનો ભાગી થાય છે તેથી તે ધર્મસ્થને લાયક ઠરતો નથી.

૨૬ વિજયત પદ્ય વસ્તુઓના ગુણ દોષને પક્ષપાત રહિતપણે
જોવાની શક્તિ છે તેથી પ્રાયઃ તેવા માણસજ ઉત્તમ ધર્મના અધિકારી
કર્યા છે. જે પ્રજાનવારે જિનાસ્તિ, કુલ્યાકુલ્ય, ધર્માધર્મ, મહ્યાધ
મ્ય, પેયાપેય કે ગુણદોષ સંબંધી વિલકુલ અજ્ઞાન છે તે ધર્મને અયોગ્ય
છે. કેમકે જે પોતાનું જિવનું છે તેટલું સમજતા પણ નથી તે જી
વિતિ સ્વાસ્થ્ય માતા પ્રજા અને સ્થિતિ માધ્યમને પણ અસમર્થ હો
વાથી પરજિવનના સ્થાનમાં તેથી વધુના તેવા અજ્ઞાન અને અ
વિવેકના જનો ધર્મને માટે અયાગ્ય છે.

૨૭ વસ્ત્રિષ્ઠ વૃદ્ધિવાળા અર્થાત્ મદ્ધિચેતાદિક ગુણ સંપન્ન પણ
હૃદય પુરુષો પાપાચાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કાતાજ નયો. એમ દોષાધો તેવા હૃ
દ્ધને અનુગમને ચાલનાર પણ પાપાચાર્યી દૂરજ રહે છે કેમકે ગી-
વોને મોટા સમાગે ગુણ ભારે છે. કહેવત છે કે 'જેવી સોવત તેવી
તેવી અમર.' તેવા ગિય પુરુષોને અનુમારે ચાલનાર પરમસ્થને યોગ્ય

ધાય છે પરંતુ સ્વચ્છંદે જ્ઞાનનાર માણસ કદાપિ ધર્મને યોગ્ય થઈ ન-
કતો નથી. કેમકે તે મદાચારથી તો ધાય; વિમુગ્ધ રહે છે.

૧૮ સમ્યગ્ જ્ઞાન દર્શનાદિક સર્વ સદ્ગુણોનું મૂળ વિનય છે,
અને તે સદ્ગુણો વહેજ સ્વરૂપે મુક્તિ મેળવી શકાય છે. માટે જ જૈનજ્ઞા-
નમાં વિનયચંત્ર-વિનયીતને લેવાખ્યો છે. ત્યાંકિકમાં પણ કહેવાય છે
કે 'વનો (વિનય) વેરીને પણ વસ કરે.' તો પછી શાસ્ત્રોક્ત નીતિ
મુજબ વિનયનો અભ્યાસ કરવામાં આવે તો તેના ફલનું તો કહેવું જ
શું? વિનયથી સર્વ ઇષ્ટની માતિ થાય છે. તેથી ઇષ્ટમુખના અભિલાષી
જનોએ અવશ્ય વિનયનું સેવન કરવું જ જોઈયે. અવિનયીત માણસ ધર્-
મનો અધિકારી નથીજ. કેમકે તે તેની અમશ્ય દૃષ્ટિથી કંઈ પણ
સદ્ગુણ પેદા કરી શકતો નથી, અને ગુણો ઠેકાણે ઠેકાણે વલેશનો
ભાગી થાય છે.

૧૯ કૃતઙ્ગ પુરુષ ધર્મગુણને તત્ત્વબુદ્ધિથી પરોપકારી જાણીને તેનું
વહુમાન કરે છે. તેથી સમ્યગ્ જ્ઞાન દર્શનાદિક સદ્ગુણોની દૃષ્ટિ
ધાય છે તેથી કૃતઙ્ગ માણસને ધર્મરત્નને લાવક છે. કૃતઙ્ગ માણસ
ઉપર સામાન્ય ઉપગાર કર્યો હોય તો તેને પણ તે ભૂલતો નથી તો
અસાધારણ ઉપગારને કરનાર ઉપગારીને તો તે ભૂલેજ કેવ? કૃતઙ્ગ
માણસ ઉપગારીએ કરેલા ઉપગારને વિસરી જઈ તેનો ગુણો અપવાદ
કરવા તત્પર થઈ જાય છે. દુષ્પાદને ગેરોચી સાપની જેમ કૃતઙ્ગ
નુકસાન કરે છે માટે તે ધર્મને યોગ્ય નથી.

૨૦ ધન્ય કૃત પુન્ય એવો પરહિતકારી પુરુષ ધર્મનું સ્વરૂપ રહસ્ય સારી રીતે સમજી પ્રાપ્ત કરીને નિસ્પૃહ ચિત્ત છતો પોતાના પૂર્ણ પુરુષાર્થયોગે અન્ય જનોને પણ સન્માર્ગમાં જોડી દે છે. અર્થાત્ ધર્મ સ્વરૂપ રહસ્ય જાણનાર અને નિસ્પૃહપણે પોતાનું છતું વીર્ય ફોરવનાર એવા પરહિતકારી પુરુષોનીજ વલિહારી છે. તેવા ધન્ય પુરુષો સ્વપર હિત વિશેષે સાથી શકે છે. તેવા ભાગ્યશાળી મન્યો ધર્મને સારી રીતે દીપાવી શકે છે તેથી તે ધર્મરત્નને અધિક લાયક છે. કેવળ સ્વાર્થચિત્તવાળાથી તેવો સ્વપર ઉપગાર સંભવતો નથી. તેથી નિઃસ્વાર્થ ચિત્ત રાખવાની જામ જરૂર છે. નિઃસ્વાર્થી જનો પરોપકારને પોતાના શુદ્ધ સ્વાર્થથી ભિન્ન સમજતા નથી. અર્થાત્ પરોપકારને પોતાનું સ્વ કર્તવ્ય સમજીને કોઈની પ્રેરણા વિના સ્વભાવિક રીતેજ સેવે છે.

૨૧ લઘ્વ લક્ષ પુરુષ સકલ ધર્મકાર્યને મુલે સમજી શકે છે અને તે દક્ષ-ચંચલ નવા મુલે કેલવી શકાય એવો હોવાથી ધોડા યજ્ઞતમાંગ સર્વે ઉત્તમ વલ્યામાં પારગામી થઈ શકે છે. આયો વાક્ય દક્ષ પુરુષ ધર્મરત્નને લાયક હોઈ શકે છે. પરંતુ અકુશલ, અશિષ્ટ, અનિષ્ઠ અને મંદ પરિણામી તેમજ અનિ પરિણામી જનો ધર્મને લાયક થઈ શકતા નથી. કેમકે તેમની નજર સામેક્ષણે સર્વે પ્રકારી વલતી નથી. તેથી તેઓ સાત્ય ધર્મથી વાહેર રળા કરે છે, અર્થાત્ ધર્મના સરા રહસ્યને પારી શકતાજ નથી. માટે ધર્માર્થી જનોએ કાર્યરસ અને કર્તવ્ય પરાયણ થવાની પણ જરૂર છે."

આ પ્રમાણે એ એકવીશ ગુણોનું કંદક સહેતુક વર્ણન ‘ધર્મપ્રકરણ’ ગ્રંથને અનુસારે કરવામાં આવ્યું છે. એ ઉપર વર્ણવેલા ગુણો જેમણે સંપાદ્ય કર્યા છે તે ભાગ્યશાળી ભવ્ય જનો ધર્મરત્નને લાયક થાય છે. એ એકવીશ ગુણ સંપૂર્ણ જેમણે માત્ર થયા છે તે ઉત્કૃષ્ટ રીતે લાયક છે. ચતુર્થ ભાગે ન્યૂન ગુણવાળા ભવ્ય મધ્યમ રીત્યા લાયક છે અને અર્ધા ભાગથી ન્યૂન ગુણવાળા ભવ્યો જયમ્ય ભાગે લાયક છે. પરંતુ તેથી પણ ન્યૂન ગુણવાળા હોય તેનો દરિદ્રમાય-અયોગ્ય સમજવાના છે. એમ સમજીને સર્વજ્ઞ ભાવિત શુદ્ધ ધર્મના અભિલાષી જનોએ જેમ વને તેમ ઉક્ત ગુણોમાં વિશેષે આદર કરવો યોગ્ય છે. કારણ કે પવિત્ર ચિત્ત પણ શુદ્ધ ભૂમિમાં જ ઝાંખે છે અને ભૂમિ-શુદ્ધિ ઉક્ત ગુણોવડે જ થાય છે.

ઉક્ત ગુણ ભૂષિત ભવ્ય સત્ત્વોએ શુદ્ધ ધર્મની પ્રાપ્તિ માટે શુદ્ધ સંયમધારી સદ્ગુરુ પાસે શુશ્રુષા પૂર્વક ધર્મનું સ્વરૂપ સાંભળવા અને તેનું મનન કરવા સાથે યથાશક્તિ તેનું પરિશીલન કરવાને પ્રયત્ન સેવવો જોડાયે. તે ધર્મ મુલ્યવળે વે પ્રકારનો છે. દેશવિરતિ ધર્મ અને સર્વ વિરતિ ધર્મ. દેશવિરતિ ધર્મના અધિકારી મૃદસ્થ લોક દોડ શકે છે અને સર્વ વિરતિ ધર્મના અધિકારી સાધુ મુનિરાજ દોડ શકે છે. સ્થૂલ ધર્મી દિંસા, અમત્વ, અદત્ત, મંથુનનો ત્યાગ અને પરિવ્રતનું પ્રમાણ કરવારૂપ પાંચ અણુવ્રત, દિગ્ વિરમણ, ભોગોપભોગ વિરમણ અને અનર્થદંટ વિરમણરૂપ વ્રણ ગુણવ્રત તથા સામાયક, દેશાવગાસિક, પી-

પથ અને અતિથિ સંવિધાગ્રુપ દ્વાદશવ્રત ગૃહસ્થ (શ્રાવક) ને હોદ્દા શકે છે. સાધુ મુનિગજને તો સર્વથા ટિમા, અમન્ય, અદન અવ્રદ્ધ તથા પરિગ્રહના પરિહાર્થી અટિમા, મન્ય, અમ્નેય, વ્રહ્મચર્ય અને અસંગતારુપ પાંચ મહાવ્રતો પાલવા માટે માર્ચીયોજનનો સર્વથા ન્યાય કરવાનો હોય છે. (વિવેકવંત ગૃહસ્થ પણ માર્ચીયોજનનો ન્યાયગ કરે છે.) તે ઉપરાંત સાધુ મુનિગજને નીચેની દશ ધિ વા મર્મણી રીતે પાલવાની હોય છે અને ગૃહસ્થને ચર્તા કરે તેટલા પ્રમાણમાં તે પાલવાની હોય છે.

‘ ધર્મની દશ શિક્ષા ’

૧ ક્રમા અપમાયિ જીવોનુ અંતઃકુળર્થી પણ અતિ નરિ ક-
ચલતા જેમ સ્વચ્છતિ નર કરે તેમ પચ્ચતીરતા પરિહર ઉચિત વ્યુત્તિ
યા નિર્મલિત કરવા અને જનન કર પાના પાવેત રચનનો તેવો મર્મ સ-
મર્જીને અથવા આત્માનો પચોતે તેમ સમજાત મર્મ પચ્ચતીરતા
ધાર્મ્યો તે.

૨ મૃદુતા—જાતિમદ, કુલમદ, વલમદ, પ્રજામદ, વપમદ, ક્ષ-
મદ, લાભમદ અને ઐશ્વર્યમદનું મ્યરુપ મારી રીતે સમર્જી તેથી થની
હાનિને વિચારી તે સર્વથી મિન્યામિમાન તર્જીને નમ્રતા યાને લઘુતા
ધારણ કર્મથી. ગુણગુણીનો દ્રવ્ય ભાવથી વિનય માનવનો, તેમની ઉ

ચિત્ત સેવા ચારુરી કરવી તેમનું અપમાન કરવાથી સદંતર દૂર રહેવું. વિગેરે નમ્રતાના નિયમો ધ્યાનમાં રાખીને સ્વપરની પરમાર્થથી ઉન્નાતિ થાય એવો સતત રૂપાન્ત રાખી રહેવું તે.

૩ સરલતા—સર્વ પ્રકારની માયા તર્જી નિષ્કપટ થઈ રહેણી કહેણી એક સરખી પવિત્ર રાખવી. જેમ મન, વચન અને કાયાની પવિત્રતા સચવાય, અન્ય જનોને સત્યની પ્રતીતિ થાય તેમ પ્રયત્નથી સ્વ ઉપયોગ સાધ્ય રાખીને વ્યવહાર કરવો તે.

૪ સંતોષ—વિષય તુષ્ણાનો ત્યાગ કરી, તે માટે થતા સંકલ્પ વિકલ્પોને શમાથી દઈ, તુષ્ટ વૃત્તિને ધારણ કરી, સ્થિર ચિત્તથી સમ્યક્ દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્રરૂપ રત્નત્રયીનું સેવન કરવું તેમજ સર્વ પાપ ઉપાધિથી નિવર્તવું તે.

૫ તપ—મન અને ઈન્દ્રિયોના વિકાર દૂર કરવા તેમજ પૂર્વ કર્મનો હ્રાપ કરવા સમતા પૂર્વક વાપ અને અભ્યંતર તપનું સેવન કરવું. ઉપવાસ આદિક વાપ તપ સમર્જીને સમતા પૂર્વક કરવાથી જ્ઞાન ધ્યાન પ્રમુખ અભ્યંતર તપની પુષ્ટિને માટેજ થાય છે. તેથી તે અવશ્ય કરવા યોગ્યજ છે. તપથી આત્મા કંચનના જેવો નિર્મલ થાય છે.

૬. સંયમ—વિષય કપાયાદિક પ્રમાદમાં પ્રવર્તતા આત્માને નિયમમાં રાખવા યમ નિયમનું પાલન કરવું, ઈન્દ્રિયોનું દમન કરવું, કપાયનો ત્યાગ કરવો અને મન વચન કાયાને વનતા કાનુમાં રાખવા તે.

૩ મન્ય—મહુને પ્રિય અને હિતકર યાચ પશુંજ વચન વિચારીને અવસર ડહિત થોલયું, જેથી ધર્મને કોડ મીને વાચક ન આવે ને.

૮ શૌચ—મન વચન અને કાયાની પવિત્રતા જાલવવાને વન તો પ્રયત્ન સેવ્યા કર્યો, પ્રમાણિકપણેજ વર્તે, મર્વ જીવને આત્મ સમાન લેખવા, કોડની સાથે અંશમાં પણ વેર વિગેર રાખવો નહિ, મહુને મિત્રવન્ લેખવા, તેમને વર્તતા મદાય આપવી અને ગુણવંતને દેશી મનમાં પ્રમુદિત થયું, સાર્થક ડગ પળ દેવ ન કર્યો ને.

૦ નિર્પાશ્વર્યતા—જેથી મુર્છા ઉત્પન્ન થાય પૃથી કોડપણ વસ્તુનો સંગ્રહ નહિ કર્યો, પરિગ્રહને અનર્થકારી જાણી તેનાથી દૂર રહેયું, કમલની પેરે નિલંબપણું ધાર્યું, પશ્ચાદ્દાને તજી નિસ્પૃહપણું આદરયું.

૧૦ વ્રતચર્ય—નિર્મલ મન વચન અને કાયાથી કિંપાકની જેવા પરિણામે દુઃસ્વદાયક વિપયગ્મનો ત્યાગ કરી નિર્વિપયપણું યાને નિર્વિકારપણું આદર્યું, રિવેક રહિત પશુના જેવી કામક્રોડા તજી મુશ્કેલિપણું સેવયું, લજ્જાહીન પૃથી મૈથુન ક્રોડાનો ત્યાગ કરી આસ્મરતિ ધારવી ને, આ દંશવિધ ધર્મશિક્ષાનું શુદ્ધ શ્રદ્ધાપૂર્વક સેવન કરવાથી કોઈ પણ જીવનું સહજમાં કલ્યાણ થઈ શકે છે. માટે તેનું યથાવિધ સેવન કરવાની અતિ આવશ્યકતા છે. સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્ર એજ મોક્ષનો ઘરો માર્ગ છે.

॥ अथ परमात्म छत्रीशी. ॥

परम देव परमात्मा परम ज्योति जगदीश ॥ परमभाव उरआ-
नके प्रणमन हुं नीग दीग ॥ १ ॥ एक ज्युं चेतन द्रव्य है. नामें
तीन प्रकार ॥ पहिरानम अंतर कयो, परमात्म पद गार ॥ २ ॥
पहिरानम ताहुं फहै, ग्यवे न द्रव्य स्वयं ॥ मगन रहे परद्रव्य है,
मिथ्यावैत अनुष ॥ ३ ॥ अंतर आत्मा जीव सो, सम्यक दृष्टि
होय ॥ चोर्थ अरु फुनि घारमे, गुणधानक ग्यो गोय ॥ ४ ॥ परमा-
त्म परद्रव्यसो, मगदयो शुद्ध स्वभाव ॥ लोकात्योक प्रमाण गय,
सत्यके तिनगें आय ॥ पाटिर आत्म भाव तज, अंतर आत्मा होय
॥ परमात्म पद भगनु है, परमात्म घटे सोय ॥ ६ ॥ परमात्म
सोई आत्मा, अरु न दुजो बोई ॥ परमात्महुं व्यापेन, एह पर-
मात्म होय ॥ ७ ॥ परमात्म परद्रव्य है, परम ज्योति जगदीश ॥
परगु भिन्न निहारिये, सोई अत्यय सोई हम ॥ ८ ॥ अ परमात्म
सिद्ध भं, सोई आत्मा माहिं ॥ मोह मयल इग लगी ग्यो, नामें
गुणन नाहि ॥ ९ ॥ मोह मयल रागादिके, जा छिन योजे गार ॥
ना छिन एह परमात्मा, आपदि लहे प्रकास ॥ १० ॥ आत्म सो
परमात्मा, परमात्म सोई सिद्ध ॥ विषयी दृष्टिया सोई गद, मगद
भर निज सिद्ध ॥ ११ ॥ मेदि सिद्ध परमात्मा, मेदि आत्मपराय ॥
मेदि ग्याता मेयसो, चेतन मेरो नाम ॥ १२ ॥ मेदि अनेन सुखको
थनी, सुखमें मोहि सोहाय ॥ अविनासी आणंदमय, सोई विद्वत

तग द्वेष नज भाइ ॥ २५ ॥ राग द्वेष त्याग विनु, परमात्म पद
 नाहिं ॥ कोटि कोटि जप तर करे, सब अकारय जाय ॥ २६ ॥
 दोष आत्मकुं १८, राग द्वेषको संग ॥ जेसे पास मनीठमें, बल्ल
 और हि रंग ॥ २७ ॥ तेसे आत्म द्रव्यकुं, राग द्वेषके पास ॥ कर्म
 रंग त्यागन रहे, कैसे लहे प्रकाश ॥ २८ ॥ इण कर मनको जीतवो,
 कर्तान बात हे वीर ॥ जरे खोदे विनुं नहि मिटे, दृष्ट जान वे पीर
 ॥ २९ ॥ ललोपनो के कीयो, ए मिटवे के नाहि ॥ ध्यान अ-
 गनी परकाशके, होम देहि ते माहि ॥ ३० ॥ उगुं दारु के गंजकुं,
 नर नहि शके उठाय ॥ मनकें आग संजोग ते, छिन एकमें उठ जाय
 ॥ ३१ ॥ देह सहित परमात्मा, एह अचरीजकी बात ॥ राग द्वेषके
 त्याग ते, कर्म शक्ति जरी जल ॥ ३२ ॥ परमात्म के भेद द्रव,
 निराल सगल परवान ॥ पुत्र भर्तमें एकमे बहेवे के द्रव थाय ॥
 ॥ ३३ ॥ भाइ एह परमात्मा, सोई तुममें याहि ॥ अपणि भक्ति
 संभारके लिये, धन देताहि ॥ ३४ ॥ राग द्वेष कुं त्यागके, धरी
 परमात्म ध्यान ॥ गुं पावे शुभ सारवन, भाइ इम कल्याण ॥ ३५ ॥
 परमात्म समीचीनी को, पटियो मीति संभार ॥ विद्वानेन तुम पनि
 लारी भाग्य के उद्धार ॥ ३६ ॥ इति.

१ मू. ५. पीर, आपदा. २ ललोपनो बयें. खेद मोक्ष
 भारवापी बह बलवानुं नहीं. ते पाटे तो सबल पुरपार्थनी अगर छे.
 ४ लजारी, अल्प मात्र.

નાંચો છો તેજ દોષોને અન્ય તીર્થ નાયકો આપની-અમૂલ્યવડે જાણે દોષ નહિ તેમ ન્યય સ્વીકારીને માર્થિક (સફલ) કરે છે. તે આશ્ચર્ય-કારક વાત છે. કેમકે ગમે તેણે પણ દુષ્ટ રાગ દ્વેષાદિક દોષો તો દૂરજ કરવા યોગ્ય છે. છતાં તેમણે તો તેજ દુષ્ટ દોષોનો આગ્રહ પૂર્વક સ્વીકારજ કર્યો લાગે છે. એજ મહા આશ્ચર્યકારક છે.

૫. હે નાથ ! વસ્તુ સ્વરૂપને યથાસ્થિત વતાવતા આપ લગારે આડંબર રચના નથી. વીજા વાગાડંબરી તો કદક કપોલ કલ્પિત જ્ઞાનો લાવીને ગ્વહી કરે છે તેવા મિથ્યાડંબરી-મહા પંડિતોથી સર્થુ ?

૭. જ્ઞાને જ્ઞાને નુષ્ઠ ધ્યાનના વલ્લથી ત્રણ જગત્ને, નિત્ય પ્રતિ ચ્ચત્પંત અનુગ્રહ કરતા આપ વિદ્યમાન છતાં અન્યજનો આપ વિના નામ માત્ર ટયાને ટાગ્વચનાગ વીજા બુદ્ધાદિક દેવનો શા માટે આશ્રય કરતા હજે ? જ્યેષ્ઠ તે તેઓની શુદ્ધ દેવ તત્વાદિકની સ્તરી ધરીસાની ગંભીર જ્ઞામીને ઝીંધેજ થતું સંભવે છે. શુદ્ધ તત્ત્વ પરીક્ષક નો વિવેકના સદ્ભાવે મન્ય વસ્તુનો અનાદર કરી શકેજ નહિ.

૭. પોતેજ કુમાર્ગને લવતા છતાં અન્ય જનોને પણ એવા દુષ્ટ દોષના ભાગી કરે છે; વીજાને પણ એવીજ ઠગાઈ શીખવે છે; અને સન્માર્ગગામીનો, મન્માર્ગના જાણનો, તથા સન્માર્ગ દર્શકનો, કેવલ શુણ્દ્રેપથી અંધ ધયેલા સાક્ષાત્ અનાદર કરે છે; એજ સ્વેદકારક છે.

૮. જો આકાશમાં તગતગતા સ્વજવા સહસ્ર કીરણબાળા મૂર્ચનો પરાભવ કરી શકે, તોજ અન્ય દર્શની જનો આપના સર્વોત્તમ

શામનનો પરાભવ કરી શકે. સર્વદર્શી એવા આપના સ્વાદ્વાદ શામનનો કોઈ વચારે પણ પરાભવ કરવા સમર્થ થઈ શકેજ નહિ.

૯. આશ્રય કરવા યોગ્ય અને પવિત્ર એવા આપના શામનમાં જે શંકા અથવા ગેરવિશ્વાસ કરે છે; તે સ્વચ્છેત્ર સ્વાદિષ્ટ અને સ્વ-દિતકારી પદ્યમાંજ સંદેહ અને ગેરવિશ્વાસ કરે છે.

૧૦. અમે પરીક્ષા પૂર્વક કહિયે છીએ કે, હિંમાટિક અમન્ કર્મનો ઉપદેશ કરવાથી અમર્ષજ્ઞ કથિત હોવાથી તથા નિર્દય અને દુર્પુદ્ગિજનોએ આદર કરેલો હોવાથી આપના સિવાયના અન્યના આગમ અપમાણ છે આ વાત અમે નિષ્પક્ષપાતપણે વિચારીને કહિયે છીએ.

૧૧. દિતોપદેશ કરવાથી, સર્વજ્ઞ પ્રણીત હોવાથી, મોક્ષાભિલાષી ઉત્તમ સાધુજનોએ સ્વીકારેલ હોવાથી, અને પૂર્વાપર અર્થ વિષયે વિરોધ રહિત હોવાથી આપના આગમોજ ઉત્તમ જનોએ આદરવા યોગ્ય-પ્રમાણભૂત છે. અન્ય અમર્ષજ્ઞ કથિત આગમો તેવા પ્રમાણભૂત નહિ હોવાથી મોક્ષાર્થી જનોએ આદરવા યોગ્ય નથી.

૧૨. આપના ચરણમાં મુરેન્દ્રનું લુંડન અન્ય દર્શની માનો યા ન માનો કિંતુ આપનું યયાવસ્થિત વસ્તુનું કથન તેમનાથી શી રીતે નિષેધી શકાશે ! અવિરોધિ વચનનું ઉત્થાપન કરવા કોઈ પણ સમર્થ થઈ શકતુંજ નથી.

૧૩. છતાં જે આ લોકો આપના સર્વોત્તમ શાસનનો અનાદ કરે છે; યાતો તેમાં ગેરવિશ્વાસ ધારે છે; તે દુપમા કાઢનો દોષ એ અથવા તો તે તેમના સ્વરેસર ઉદય પ્રાપ્ત થયેલા અશુભ કર્મનો દોષ છે.

૧૪. હજારો ગમે વર્ષો મુર્ખો તપ કરે, તથા યુગનાયુગ મુર્ખ યોગની ઉપાસના કરો, તોપણ આપના પવિત્ર માર્ગને પવઙ્કા કિન મોક્ષની ઇચ્છા રાખતા છતાં તે વાપડા મોક્ષને પામતા નથી. માટે મોક્ષાર્થી સજ્જનોએ શુદ્ધ તત્ત્વને સમ્યગ્ મમતી તેનોજ આદર કરવો યુક્ત છે. શુદ્ધ તત્ત્વને વગર ઓઢણીને તેનો પૂર્ણ પ્રેમથી સ્વીકાર કરી તેમાંજ તન્મય થઈ રહેનાર અવધ્ય મોક્ષને પામી શકે છે. આપની પવિત્ર ભક્તિથી ભવ્ય જનોને દિવ્ય ચક્ષુવટું અવિરુદ્ધ માર્ગદર્શક મથાર્થ બાન તથા પ્રતીતિ થાઓ ! તથામ્નુ !!

જ્ઞાનસાર મૂત્ર રહસ્ય-પ્રસ્તાવના.

જે સદ્ગત સ્વરૂપ સાધવાને જેવા લક્ષ્યથી જિનેશ્વર દેવે જિન
મતાનુયાયી જનોને સ્વ મ્વ યોગ્યતાનુસારે ધર્મ સાધન કરવા કરમા-
વ્યું છે તેનું સંક્ષેપથી પણ નિચોલરૂપે સ્વરૂપ આ ગ્રંથ ઉપરથી વારી-
કીથી જોતાં સમજાશે. તેથી તત્ત્વ ગવેથી જનોજ આ ગ્રંથના અધિ-
કારી છે.

આ ગ્રંથમાં જૂઠા જૂઠા ૩૨ અગત્યના વિષયો સદૃશ તુક્તિ પૂર્વક
નમજાવવામાં આવ્યા છે. તે તે વિષયોનું મધ્યસ્થતાથી મનન કરતાં
કોટપણ મધ્યાત્મા વિષય-કામનાદિકથી વ્યાવૃત્ત થઈ સહેજે નિવૃત્તિ
માં ચહે પડ્યું તેમાં સામર્થ્ય છે. રાગાદિક અંતરંગ વૈરી માત્રનો જય
કરનાર જિનેશ્વર દેવ આત્મ કલ્યાણાર્થીઓને કેવો સન્માર્ગ ઉપદિશે
છે, તે આવા ગ્રંથથી સહેજે સમજી શકાય છે. આ ગ્રંથ તત્ત્વજ્ઞાનનો
એક નમૂનો છે. યશ્વિ જૈનદર્શનમાં તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી સૈકાનો ગ્રંથો
વિદ્યમાન છે, તોપણ તે સર્વેમાં જે કંઈ વક્તવ્ય છે તેનું અત્ર દોઢનરૂપે

કથન કરેલું છે, એમ ઉક્ત ગ્રંથના નામ તથા તદ્ અંતર્ગત વિષય ઉપરથી સમજી શકાય છે. આ વિષયોનું સ્વરૂપ એકાએક તેના સાત સંસ્કાર વિના વાંચના માત્રથી સમજી શકાય એમ નથી માટે તે મનન કરવા અને તેમ કરી જરૂર જણાય ત્યાં ગુરુ ગમ્ય લઈ સમજવા દરેક કલ્યાણાર્થીને પ્રથમ ભલામણ છે. નિશ્ચય અને વ્યવહાર વંને માર્ગ જિનોપદિષ્ટ છે. વ્યવહાર માર્ગે થઈને નિશ્ચય માર્ગ સાંધી શકાય છે. શુદ્ધ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રમાં એકતા પામી-તન્મય થઈ જાય એ નિશ્ચય માર્ગ છે. અથવા વિભાવને વમી-પરસ્પૃહાને તજી સ્વમાન ગમણી થઈ, સ્વરૂપસ્થ થઈ રહેવું, તેજ નિશ્ચય માર્ગ છે; તેને પમાડના વ્યવહાર માર્ગ છે. તે વ્યવહારની ઉપેક્ષા કરનાર ઉભય ભ્રષ્ટ થાય છે જે માટે આ ગ્રંથકારજ અન્ય સ્થળે કહે છે કે—

નિશ્ચય દૃષ્ટિ હૃદય ધરીજી, જે પાલે વ્યવહાર ॥

પુન્યવંત તે પામશેજી, ભવ સમુદ્રનો પાર.

॥ મન મોહન જિનજી૦ ॥

આ અર્પણ ગ્રંથના આદર પૂર્વક અભ્યાસથી ભવ્યાન્માઓ અક્ષય મુશ્વના પ્રધિકારી થાઓ ! એમ ઇચ્છી આ પ્રસ્તાવના પૂર્ણ કરું છું.

લેખક સ્વપર હિતકાંક્ષી,

કર્પૂરવિજયજી.

श्री जैनहितोपदेश भाग ३ जो.

॥ ज्ञानसार सूत्र ॥

रहस्यार्थ साथे.

१ पूर्णता—अष्टक.

ऐंद्र श्री सुख मग्नेन ॥ लीलालग्नमिवाविलम् ॥
सन्निदानंदपूर्णं ॥ पूर्णं जगदवेक्ष्यते ॥ १ ॥
पूर्णता या परोषायेः ॥ सा याचितक मंडनं ॥
या तु स्वाभाविकी सैव ॥ जात्यरत्न विभानिभा ॥ २ ॥
अवास्तवी विकल्पैः स्यात् ॥ पूर्णतावधे स्विर्मिभिः ॥
पूर्णानंदस्तु भगवाँ ॥ स्तिमितो दधि सन्निभः ॥ ३ ॥
जागर्ति ज्ञान दृष्टि श्रेत् ॥ तृष्णा कृष्णाऽहिजांगुली ॥
पूर्णानंदस्य तत्किंस्या ॥ द्वेन्य वृश्चिक वेदना ॥ ४ ॥
पूर्यन्ते येन कृपणा ॥ स्तदुपेक्षैव पूर्णता ॥
पूर्णानंद मुधा स्निग्धा, दृष्टिरेषा मनीषिणाम् ॥ ५ ॥

અપૂર્ણઃ પૂર્ણતામેતિ, પૂર્યમાણસ્તુ હીયતે ॥

પૂર્ણાનંદ સ્વભાવોઽયં ॥ જગદ્દ્રુત દાયકઃ ॥ ૬ ॥

પરસ્વત્વ કૃનાન્માથા ॥ ભૂનાથા ન્યૂનતે સ્ત્રિણઃ ॥

સ્વસ્વત્વ સુખ પૂર્ણસ્ય ॥ ન્યૂનતા ન હરે રપિ ॥ ૭ ॥

કૃષ્ણેપક્ષે પર્શ્વિણે ॥ શુક્લે ચ મમુદંચતિ ॥

દ્યોતે સકલા ધ્યક્ષા ॥ પૂર્ણાનંદ વિદ્યોઃ કલા ॥ ૮ ॥

॥ મ્હસ્યાર્થ ॥

૧. ઇંડની સાદેથી જેવા મુગ્ધમાં મગ થયેલો જીવ જેમ જગત માગ્રને મુગ્ધમય દેખે છે તેમ મહત્ત આત્મમુગ્ધથી પૂર્ણ પણ જગત માગ્રને પૂર્ણત દેખે છે; જેમ મપૂર્ણ મુગ્ધી મર્ચને મુગ્ધમય દેખે છે, તેમ મજ્જાનંદ પણ દ્રષ્ટિ પણ મર્ચને પૂર્ણત દેખે છે. અથવા આત્માની મહત્ત મર્ચતિ મંચરી સ્વભાવિક મુગ્ધમાં મગ થયેલ શુદ્ધ-જ્ઞાનાનંદી પુરુષ, એ મમસ્ત જગતને ઇંડ-જાલ તુલ્ય કલ્પિત ભણિક પુદ્ગલિક છુત્તમાં મગ થઈ મ્હેલ દેખી, તેથી ઉદાસીન-વિરક્ત થઈ રહે છે. કલ્પિત પુદ્ગલિક પૂર્ણતાનો પરિહાર કરનાર માણી મહત્ત આત્મિક પૂર્ણતા પામી શકે છે.

૨. પરમપ્રાપ્તિવાલી પૂર્ણતા કોઈના પાત્રી ભાવેના પરેના મેલી

છે અને સ્વભાવિક પૂર્ણતા તો જાતિવંત રત્નની કાંતિ જેવી છે. ઉપા-
ધિમય સ્વોદી માની લીધેલી પૂર્ણતા ચિર સ્થાયી નહિ હોવાથી ધનિક
છે, અને સ્વરી આત્મિક પૂર્ણતા તો ચિર સ્થાયી હોવાથી અવિદ્ય છે.
પદ્ધતિને પુંડ દેવાથી ધીજી સ્વરી પૂર્ણતા પામી શકાય છે.

૩. સમુદ્રમાં મોજાંની જેમ ચિરલ્પ તરંગથી માનેલી પૂર્ણતા સ્વો-
દી છે અને તેના ચિરલ્પ ગદિત સ્વરી પૂર્ણતાવાળા મહાજાનંદી સમુદ્ર
તો જ્ઞાન્ત મહાસાગર જેવાજ નિશ્ચલ હોય છે. સ્વોદી પૂર્ણતા તોપાની
સમુદ્ર જેવી દાન્યકલોલવાળી છે તેથી વિશ્વાસ રાખવા યોગ્ય નથી
અને સ્વરી પૂર્ણતા તો જ્ઞાન્ત મહાસાગર જેવી નિશ્ચલ હોવાથી સર્વદા
વિશ્વાસપાત્ર તથા ભાદરવા યોગ્યજ છે પૂર્ણ અધિકારીનેજ ને
માત્ર થાય છે.

૪. તૃષ્ણારૂપી કાલ્યાનાગતિ દ્વેર કાપવા જાંગુલી મંથ જેવી ક્રા-
ન્તદી જેને જાગી છે એવા પૂર્ણાનંદી પુરુષને દીનતારૂપી પાંડીદાની
વેદના શા હીમાવમાં છે ? સ્વરી વાત છે કે જેને તૃષ્ણાને સમુદ્રમાં
છેદી નાંચી છે તેને પરની શીનતા કરવાનું કાંઈપણ મયોજન શું ન-
થી, તૃષ્ણાના તરંગમાં તળાતળેજ પરની દીનતા કરવી પડે છે.

૫. કૃપણ લોકો જેનાથી મંત્રોપ માને છે એવી પુદ્ગલીક શસ્ત્ર
ઓની ઉપેક્ષા કરવી તેમ માણી પૂર્ણતા છે. ચિત્તેરી પંદિતની રદિ
પૂર્ણ આનંદ અમૃતથી ભરેલી હોય છે. એવા સ્વાભાવિક મુગ્ધથી કૃપણ
લોકો દેવલ્લ કમનસીબ રહે છે.

૬. ઉપાધિથી રહિત પુરુષજ સદ્ગત પૂર્ણતા પામે છે, પણ ઉપાધિગ્રસ્ત તો તેથી રહિતજ રહે છે, એવો પૂર્ણાનંદનો સદ્ગત સ્વભાવ જગતને આશ્ચર્યકારક લાગે છે.

૭. પરને પોતાનું માનવાસ્થ્ય મોહથી ઝનૂન થઈ પૃથ્વીપતિયો ન્યુનતાનેજ દેખે છે, ગમે તેટલી સંખ્યાથી સંતોષ પામતાજ નથી અને આત્માના સ્વભાવિક જ્ઞાનાદિક ગુણ સ્ત્રોતેજ પોતાના ગણી પૂર્ણ મુખ પામેલા પૂર્ણાનંદી પુરુષ તો ટંક કરતાં કોઈ રીતે ન્યુન નથીજ પૂર્ણાનંદી પુરુષ મદા મહજાનંદમાં મગ્નજ રહે છે.

૮. જેમ કૃષ્ણપત્નનો ક્ષય થયે છેને અને શુક્રપત્નનો ઉદય થયે છેને ચંદ્રમાની કલા સર્વ દેખે તેવી રીતે સ્ત્રીલલા માંડે છે, તેમ સર્વ પુદ્ગલ પરાવર્તનનો અંત થયે છેને અને ચમ્પ પુદ્ગલ પરાવર્તન માત્ર શેષ રહે છેને અસન્ ક્રિયાના ત્યાગ પૂર્વક મન ક્રિયારુચિ જાગૃત થતાં સદ્ગજાનન્દ કલ્યાણી અનુક્રમે અભિવ્યક્તિદ્વારા અને પૂર્ણાનંદચંદ્ર પ્રગટે છે.

પૂર્ણાનંદી પુરુષ ચંદ્રની પેરે સાક્ષાન્ સ્વભાવિક મુખ-ચંદ્રિકાને અનુભવી અનેક ભવ્ય ચક્રોરોને આનંદદાયક થઈ શકે છે. ભવ્ય ચક્રોરો પૂર્ણાનંદ ચંદ્રના વચનાદૃતનું પાન કરી કરીને પુષ્ટ થતા આનંદ મમ થઈ જાય છે.

॥ २ ॥ मग्नता—अष्टक. ॥

प्रत्याहृत्येन्द्रिय व्यूहं ॥ समाधाय मनो निजम् ॥
 दधञ्चिन्मात्र. विश्रांतिं मग्न इत्यभिधीयते ॥ १ ॥
 यस्य ज्ञान सुवार्मिधो, परब्रह्मणि मग्नता ॥
 विषयांतर मंचार, स्तस्य ह्यालाहलोपमः ॥ २ ॥
 स्वभाव सुख मग्नस्य, जगत्तत्त्वावलोकितः ॥
 कर्तृत्वं नान्य भावानां, साक्षित्वमवशिष्यते ॥ ३ ॥
 परब्रह्मणि मग्नस्य, श्रद्धा पौद्गलिकी कथा ॥
 कामी चामी करोन्मादाः, स्कारा दारादराः क्व ॥ ४ ॥
 तेजो लेश्या विशृद्धिर्या, साधोः पर्याय वृद्धितः ॥
 भाषिना भगवत्यादौ, मेत्थं भूतभ्य युज्यते ॥ ५ ॥
 ज्ञान मग्नस्य यच्छर्म, तद्रक्तुं नैव शक्यते ॥
 नोपमेयं श्रिया श्लेषे, नापि तत्रंदनद्रवैः ॥ ६ ॥
 शम शैत्य पुषो यस्य, विप्रुषोपि महाकथा ॥
 किं स्तुमो ज्ञान पीयूषे, तत्र सर्वांग मग्नता ॥ ७ ॥

યસ્ય દ્રષ્ટિઃ કૃપા વૃષ્ટિઃ, ગિરિઃ શ્રમસુધા કિરિઃ ॥

તસ્મૈ નમઃ શુભ જ્ઞાન, ધ્યાન મગ્નાય યોગિને ॥૮॥

॥ મહમ્યાર્થ ॥

૧. પુદ્ગલાનંદીપણું તરીકે દટ પાંચે દિગ્દિશો ઉપર ફાવું પેલવી પોતાના મનને સમાધિમાં સ્થાપી ફેવટ જ્ઞાનામૃતનુંજ મેવન કરનાર પુરુષ સ્વભાવ મગ્ર થયો કહેવાય છે. આ મુખી જીવ પોતાના મન તથા દંડિયોને પોતેજ વશ છે ત્યાં મુખી ને વિભાવમાં મગ્ર છે. વિભાવનો ત્યાગ કરનાર સ્વભાવને પામી અનુક્રમે તેમાં મગ્ર થઈ શકે છે માટે મન તથા દંડિયોને વશ કરવા પ્રમાદ રહિત પવિત્ર જ્ઞાનામૃતનુંજ મેવન કરવા અદોનિશ ઉજમાલ થઈ રહેવું યુક્ત છે.

૨. જ્ઞાનામૃતના સાગર પિચી પરદ્રવ્ય-વસ્તુત્વ સ્વરૂપમાં જે મગ્ર થયેલ છે તેને થીજી લાવત જ્યોત્સ્વ્ય ઝગ જેવી ત્યાગ છે જેણે ક્ષીર સમુદ્રના જલનું પાન કર્યું હોય તેને સ્વાગ જલથી તૃપ્તિ કેમ લે ? જેણે શાન્તરસનું પાન કર્યું તેને વિપયરસ કેમ ગમે ?

૩. મહાજાનંદ મુખમાં મગ્ર અને જગત સ્વરૂપને જોનારને પર-ભાવનું કરવાપણું યટતું નથી. તેને નો કક્ત સર્વભાવમાં સાક્ષીપણુંજ હોવું ઘટે છે. સર્વ પરભાવમાં તટસ્થપણું ત્યજીને કક્તપણું કરવા જતાં

સ્વભાવ દાનિ થાય છે માટે મોક્ષાર્થી જીવને સર્વત્ર કર્તૃત્વ અભિમાન સર્વથા ત્યજી તટસ્થપણુંજ આદરવું યુક્ત છે.

૪. પરબ્રહ્મમાં મમ થયેલ મહાપુરુષને પુદ્ગલ સંબંધી કથાજ મિય લાગતી નથી. તો અનર્થકારી સુવર્ણાદિક દ્રવ્યનો સંચય કે મનોહર સ્ત્રીઓમાં આસક્તિ તો હોયજ શાની ? સ્વરૂપ સુખમાં મમ થયેલને કનક કે કામિની વ્હાલ્યાં લાગતાંજ નથી.

૫. જેમ જેમ દીક્ષાનો પર્યાય વધતો જાય છે તેમ તેમ સાધુ પુરુષને ચિત્તસમાધિમાં વધારો થતોજ જાય છે એમ ભગવતી મૂઢા-દિક્ષામાં કહ્યું છે તે આવા સ્વરૂપ મમ સાધુઓમાંજ ઘટમાન થાય છે. કહ્યું છે કે ૧૨ વાર માસની દીક્ષાવાલા મુનિ અનુત્તર વિમાનવાસી દેવના મુગ્ધને ડહંપી જાય છે. તે દેવ કરતાં પણ આવા મુનિ અધિક મુસ્તી હોય છે. કારણ કે દીક્ષા વૃદ્ધિથી તેમની લેશ્યાશુદ્ધિ થતી જાય છે. અને નિર્મલ લેશ્યા યોગે ચિત્તની અધિક મસમના હોય છે, જેથી સ્વભાવિક મુગ્ધમાં વધારો થતો જાય છે. ૧૨ માસમાં આટલું મુલ્ય થાય છે તો અધિકાઽધિક દીક્ષા પર્યાયનું તો કહેવુંજ શું ? મવલ શાન્ત વાહિતાવડે કેવલ નિજમ્ભરૂપમાં મમ થઈ રહે છે.

૬. જ્ઞાનામૃતમાં મગ્ન થયેલાને જે મુલ્ય સંભવે છે તે મુલ્યથી કદી શક્તાય તેવું નથી. મિયાનું મેમાલિંગન કે પંદનનો રસ તેથી શીતલતાનું મુલ્ય આવી શકેજ નહિ. કેમકે પ્રથમનું મુલ્ય સત્ય સ્વભાવિક

અને અર્તાદ્રિય છે અને પ્રિયાદિકનું મુલ્ય ક્ષણિક કૃત્રિમ અને ઇન્દ્રિય
ગોચર હોવાથી વિભાવિક અને અસન્ય ભ્રમાત્મક છે.

૭. મહજ સ્વભાવિક શીતલતાને પુષ્ટિ કરનાર જ્ઞાનામૃતના લેશ
માત્રનું મુલ્ય અપાર છે. તો તેમાં સર્વાંશે નિમગ્ન થઈ રહેનાર મહાપુરુ-
ષના મદિમાતું તો કહેવુંજ શું ?

૮. જેની દષ્ટિમાંથી કરુણાગમ વર્ષા રહ્યો છે અને જેનાં વચન
સમતાર્પી અપૂતનું મિચન કર્યા કરે છે ત્યાં શુભ જ્ઞાન અને ધ્યાનમાં
મગ્ન રહેતા મહાપુરુષને નમસ્કાર ! જેની દષ્ટિમાં કરુણા ભરેલી છે,
તેમજ જેની વાણી અમૃત જેવી મીઠી અને શીતલ છે, તેને નમસ્કાર !

॥ ૩ ॥ સ્થિતતા — અષ્ટક ॥

વત્સ કિં ચંચલ મ્માંતો. ધ્રાંયા ધ્રાંયા વિધીદસિ ॥

નિર્ધિ મ્વ મન્નિયાચેવ. સ્થિતતા દર્ગાવિષ્યાનિ ॥ ૧ ॥

જ્ઞાન દુઃખં વિનશ્યેત. લાભ વિશેષમ કૂર્ચકેઃ ॥

આમ્લ દ્રવ્યાદિવાસ્થેર્યા. દિર્ઘિ મત્વા સ્થિરો ભવ ॥ ૨ ॥

અસ્થિરે હૃદયે ચિત્રા. વાંમત્રાકાર ગોપના ॥

પુશ્વલ્યા ઇવ કલ્યાણ, કારિણી ન પ્રકીર્તિતા ॥ ૩ ॥

અંતર્ગતં મહાશલ્ય, મસ્થૈર્યં યદિ નોદ્ધૃતમ્ ॥
 ક્રિયૌપધસ્ય કો દોષ, સ્તદા ગુણ મયચ્છનઃ ॥ ૪ ॥
 સ્થિરતા વાઙ્મનઃ કાયૈ, ચેષા મંગાં ગિતાં ગતા ॥
 યોગિનઃ સમશીલાસ્તે, ગ્રામેઽરણ્યે દિવા નિશિ ॥ ૫ ॥
 સ્થૈર્યં રત્ન પ્રદીપશ્ચે, દ્વીપ્રઃ સંકલ્પદીપજૈઃ ॥
 તદ્વિકલ્પૈરલં ધૂમે, રલં ધૂમેસ્તથાશ્રવૈઃ ॥ ૬ ॥
 ઉદીરયિષ્યસિ સ્વાંતા, દસ્થૈર્યં પવનં યદિ ॥
 સમાવે ધર્મ મેઘસ્ય, ઘટ્ટાં વિઘટ્ટયિષ્યસિ ॥ ૭ ॥
 ચારિત્રં સ્થિરતા રૂપ, મતઃ સિદ્ધેષ્વપીપ્યતે ॥
 યતં તાં યતયો વશ્ય, મસ્યા એવ પ્રસિદ્ધયે ॥ ૮ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. સ્થિરતા આદર્યાં વિના સ્વભાવિક ગુણ સંપ્રાપ્ત થતું નથી. સંપૂર્ણ સ્થિરતાના ઘટેજ સ્વભાવ મગ્ન થાય છે અને એવા સ્વરૂપ મગ્ન મહાપુરુષજ પૂર્ણાનંદ પામી શકે છે. તે વિના તો જીવ જ્યાં ત્યાં ગુ-
 સ્વની શ્રાંતિથી માત્ર ભમ્યાજ કરે છે માટે ગુરુમહારાજ શિષ્યને સ્થિ-
 રતા આદરવા ઉપદેશ આપે છે કે હે વત્સ, તું અસ્થિર ચિત્તથી અનેક

म्यले भटकी भटकीने जा माटे खेद धारण करे छे ? फकत अस्ति
रतानु सेवन करवाथी नने सर्व समृद्धि ताग घटमात्र देखाने. सि
रता विना अनंत गुणनिधान म्व मर्मापे छनां देखी शकतो नथी.

२. जेम खटाग्रथी दूध फाटी जड विनाश पामे छे, तेम
स्थिरता योगे थना अनेक संकल्प विकल्पोथी ज्ञान गुण सोम पा
विनाश पामे छे. अने स्थिरता योगे ज्ञान गुणनी वृद्धि थाय छे
समजीने तुं स्थिर था.

३. चित्त अस्थिर छने करवायां आवर्ती अनेक प्रकारनी वि
या कल्याणकारी थती नथी. जेम व्यभिचारिणी स्त्री चतुर्गड भरत
वचन बोले छे. अने घुमटो ताणीने चाले छे छनां अवली चाल
तेवी चेष्टा तेणीने हितकारी नथी. जेम चपल चित्तवाल्यानी पण वि
विध क्रिया आश्रयी जाणवुं. पतिव्रता सीनी पवित्र आशयवा
क्रियानी परे स्थिरतावंतनी सर्व उचित क्रिया जेमे पडे छे.

४. ज्यां मुधी अस्थिरतारूपी अंतरनु भारे शल्य उद्धर्तु नथ
त्यां मुधी गमे तेवी उत्तम क्रिया पण यथेष्ट फल आपी शकसे नहीं.
जेम शरीरनी शुद्धि कर्या बाद लीधेलुं औषध तत्काल गुण करी शकेछे
तेम अस्थिरता बाळाना अनुष्ठान आश्रयी पण समजवुं.

५. जेमने मन वचन अने कायावडे संपूर्ण स्थिरता ध्यापी ग
छे देवा योगी पुरुषोने गायमां के वनमां दिवसमां के रात्रिमां सम

માવ વર્તે છે. જેમને સર્વાંગે સ્થિરતા થઈ છે તેવા મહાપુરુષને સર્વે સમપરિણામજ વર્તે છે. સ્વર્ગ કલ્યાણ પણ તેમનું જ થાય છે.

૬. જો ઘટમાં એક સ્થિરતા મળે તો અનેક પ્રકારના મલીન સંકલ્પ વિકલ્પ સ્વતઃ ઉપશમે. કેમકે. મલીન સંકલ્પ વિકલ્પો અસ્થિર મનમાં જ પ્રભવે છે. જેમ દેદીપ્યમાન રત્નનો દીપક મેદેસમાં મગટયો હોય, તો ધૂમાઢાવઢે મંદિરને ડ્યામ કરી નાંચે એવા વૃશ્ચિ દીવા કરવાનું પ્રયોજનજ ન રહે, તેમ જો મનમંદિરમાં એક સ્થિતિના ગુણ મગટ થાય તો તેમાં અન્યથા ઉઠતા અનેક પ્રકારના સંકલ્પ વિકલ્પ સ્વયં ઉપશમ પામે અને આત્માની સદ્ગતિ જ્ઞાન ય્યોતિ રસાયીપણે પ્રમરે જેથી સર્વ ભાવને હસ્તામલકની પેરે દેખી શકાય.

૭. હે વત્સ, જો તું સ્થિરતાનો ત્યાગ કરીને અસ્થિરતાની ડરી-રણા કરીજ તો તારી યજી મહેનતથી ઘાપેલી સમાધિ ઢોલાઈ પડે. જેમ પ્રવલ પવનના યોગે મેઘપટ્ટા વિસ્ફરાઈ જાય છે તેમ સંકલ્પ વિકલ્પ કરવાથી પૂર્વે મહા પરિધમથી પેદા કરેલી સમાધિનો ત્યોપ થઈ જાય. માટે જેમ વને તેમ સર્વ સંકલ્પ વિકલ્પને સમાધિને સ્થિરતા યોગે સમાધિ દુસ્વમાંજ ધમ્મ રહેવું હિત છે. અસ્થિરતા કરવાથી તો માત્ર ધવેલી સમાધિનો પણ નાશ થઈ જાય છે.

૮. સાત્ત્વ ગુણમાંજ સ્થિરતા કરવી તેનું નામ આશ ચારિત્ર છે. શુદ્ધ નિઘપ ચારિત્ર તો સિદ્ધ ભગવાનમાં પણ વર્તે છે. દૃઢે હે સિદ્ધ

મગ્ધાને પણ સ્થિરતા-ચારિત્રનો સંપૂર્ણ સ્વીકાર કરેલો છે. એમ સ-
મજીને સ્થિરતા ગુણને પ્રગટ કરવા માટે સર્વ મુનિયોએ અવશ્ય ઉપદેશ
કર્યો છે. સ્થિરતા ગુણ વિનાનું ચારિત્ર પણ નિષ્ફલપ્રાયન છે.

॥ ૪ ॥ નિર્મોહ—અષ્ટક ॥

અહંમમેતિ મંત્રોઽયં, મોહસ્ય જગદાન્ધ્યકૃત્ ॥
અયમેવહિ નમ્ પૂર્વઃ, પ્રતિમંત્રોઽપિ મોહજિત્ ॥ ૧ ॥
શુદ્ધાત્મદ્રવ્ય મેવાઽહં, શુદ્ધ જ્ઞાનં ગુણો મમ ॥
નાન્યોઽહં ન મમાન્યે ચે, ત્યદો મોહાસ્ર મુલ્લવણમ્ ॥ ૨ ॥
યો ન મુહ્યતિ લગ્નેષુ, ભાવેષ્વૌદયિકાદિષુ ॥
આકાશમિય પંકેન, નામૌ પાપેન લિપ્યતે ॥ ૩ ॥
પશ્યન્નેવ પદ્રવ્ય, નાટકં પ્રતિપાટકમ્ ॥
મવચક પુરસ્થોઽપિ, નામૂઢઃ પારિસિદ્યતે ॥ ૪ ॥
વિકલ્ય ચપકે રાત્મા, પીત મોહાસવો હ્યયમ્ ॥
મવોચતાલ મુત્તાલ, પ્રપંચ મધિતિશ્રતિ ॥ ૫ ॥
નિર્મલ સ્ફટિક સ્યેવ, સદ્ગર્જનં રૂપમાત્મનઃ ॥
અપ્યસ્તોપાધિ સંવંશો, જડ સ્ત્રવ વિમુષ્ણતિ ॥ ૬ ॥

૩. ગમે તેવા સંયોગોમાં જે સમતા ધારી રાહી મુંઝાતા નથી તે આકાશની જેમ પાપ પંકથી લેપાતાજ નથી. સમ વિષમ સંયોગોમાં મુંઝાડ જે સંકલ્પ વિકલ્પને વગ થઈ આર્તધ્યાનમાં પડી જાય છે તેજ પાપ પંકથી લેપાય છે.

૪. સંસારમાં રહ્યા છતાં ટેકાણે ટેકાણે સંમારનુ નાટક જોડને જે સ્વેદ પામતા નથી તેવા મધ્યમ્ય દૃષ્ટિ મોહથી લેપાતા નથી. સંસારમાં વિચિત્ર સંયોગયોગે પણ જે સમભાવ તજતા નથી અને સર્વત્ર સમાનભાવ રાખે છે એવા સમભાવીને સમતાના ચલથી મોહ પરાજિત કરી શકતાં નથી.

૫. મોહની પ્રવલતાથી વિવિધ વિકલ્પોને વગ થઈને જીવ દીર્ઘ સંમાર પરિભ્રમણ કરે છે. જેમ ઉપરાડપર દારુના પ્યાલા પીવાથી પગ્ગળ થયેલા જીવ અનેક પ્રકારની કુચેષ્ટા કર્યા કરે છે તેમ મોહના પ્રવલ વેગમાં તણાતા જીવના મહા માટા ફાલ થાય છે માટે સુખના અર્થો જીવે માંદ મદિરાથી દૂર રહેવા સમતાને ધારી સંકલ્પ વિકલ્પોને શમાવી દેવા યત્ન કરવો યુક્ત છે. એમ કમ્બાથી સહજ સ્વભાવિક નિર્વિકલ્પ શાન્ત સુખની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. પ્રવલ મોહને પરાશીન થયેલો પ્રાણી સ્વપ્નમાં પણ એવું સુખ પામી શકતો નથી.

૬. આત્માનુ સ્વભાવિકરૂપ તો સ્ફટિક રત્ન જેવું નિર્મલ છે. પરંતુ પુત્રલતા સંબંધથી જીવ જડ જેવો થઈ તેમાં મુંઝાડ જાય છે.

જેમ સ્ફટિક રત્નને રાતું પીલું લીલું કે કાલું ફૂલ સ્ત્રાંડકથી તે ચમકાવેલા ફૂલના પ્રસંગથી આતું રત્ન સદૃશ થઈ જાય છે, તેમ જીવ પણ ઉપાધિ સંબંધથી જઈ જેવો બની જાય છે. પુણ્ય પાપ રાત્રિ દેવાદિક જીવને કેવલ ઉપાધિરૂપ છે. જ્યાં સુધી જીવને તેનો સંબંધ રહે છે ત્યાં સુધી તે તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ સંપૂર્ણ રીતે પ્રગટ કરી શકતો જ નથી. પણ તેનો સંપૂર્ણ વિયોગ થયે છેતે આત્માનુ શુદ્ધ સ્વરૂપ સદૃશ પ્રગટ થઈ રહે છે.

૭ મોહના ક્ષયથી સદૃશ આત્મસુખને સાક્ષાત્ અનુભવતાં છતાં પુદ્ગલિક સુખને સાતું મિષ્ટ માનનારા લોકોની પાસે તેનું કયન કરતાં આશ્ચર્ય લાગે છે. કેમકે પુદ્ગલાનંદી જીવને આત્મિક સુખનો સાક્ષાત્ અનુભવ થઈ શકતો નથી. અને સાક્ષાત્ અનુભવ થયા વિના નેની પ્રતીતિ પણ આવી શકતી નથી. તેથી નિર્મોહી પુરુષ અધિકાર મુક્તવ્રત ઉપદેશ આપે છે.

૮ જે મહાશય શુદ્ધ સમગ્ર પૂર્વક સમસ્ત સદાચારને સેવવા ઉજમાલ રહે છે તે પ્રયોજનવિનાના પરભાવમાં શા માટે મુંઝાય ! જેમ નિર્મલ આરીસામાં વસ્તુનું યથાર્થ દર્શન થઈ શકે છે તેમ નિર્મલ જ્ઞાન દર્પણયોગે આત્મા સ્વકર્તવ્ય સમ્યક્ સમજીને તેનું નિરભિમાનતાથી આરાધન કરી શકે છે. નિર્મલ જ્ઞાનવદે સ્વ કર્તવ્યનું સ્વરૂપ નિર્ધારીને જે શુભાશય તેનું સેવન કરે છે તે અવગ્ય પતેરમંદ નીવડે છે.

॥ ५ ॥ ज्ञानाष्टक ॥

मज्जत्यज्ञ किलाज्ञाने, विष्टायामिव शृकरः ॥

ज्ञानी निमज्जति ज्ञाने, मगल इव मानसे ॥ १ ॥

निर्वाण पद मप्येकं, भाव्यते यन्मुहुर्मुहुः ॥

तदेव ज्ञान मुत्कृष्टं, निर्वधो नास्ति भूयसा ॥ २ ॥

स्वभाव लाभ मंस्कार, काणं (म्मणं) ज्ञान मिष्यते ॥

ज्ञान्यमात्रमतस्त्वन्य, तथा चोक्तं महात्मना ॥ ३ ॥

वादांश्च प्रतिवादांश्च, वदन्तोऽनिश्चितांस्तथा ॥

तत्त्वान्तं नैव गच्छन्ति, तिलपील्वकवदन्ता ॥ ४ ॥

स्वद्रव्य गुण पर्याय, चर्या वर्या पगन्यथा ॥

इति दत्तात्म संतुष्टि, मुष्टि ज्ञानस्थितमृते ॥ ५ ॥

अस्मिन्नेदं ग्रंथिभिद् ज्ञानं, किं चित्रेभ्यश्च यंत्रण ॥

प्रदीपाः कोपयुज्यन्ते, तमोग्नी दृष्टिरेव चेत् ॥ ६ ॥

मय्याल्यशैलपद्मच्छिद्, ज्ञानदंभोलिशोभितः ॥

निर्भयः शक्रवद्योर्गा, नन्दन्यानन्दनन्दने ॥ ७ ॥

પીપ્પમસમુદ્ધોત્પં, રસાવનમનીપદમ્ ॥

અનન્યા પેક્ષ મૈશ્વર્યં, જ્ઞાનમાહુર્મનીપિણઃ ॥ ૮ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. નિર્મલ જ્ઞાનવદે વસ્તુતત્ત્વનો નિર્ધાર કરીને જે સદાગારને સેવે છે તેજ મોહનો વિનાશ કરી શકે છે. માટે નિર્મલ જ્ઞાન ગુણ આદરવા સાક્ષકાર આપે પૂર્વક કહે છે જેમ મૂંઢ વિદ્યામાં મગ્ન રહે છે તેમ મૂંઢ માણસ અજ્ઞાનમાર્ગે મગ્ન રહે છે પણ જ્ઞાની પુરુષ તો જેમ હંસ માનસ જલમાં મગ્ન રહે છે તેમ નિર્મલ જ્ઞાન ગુણમાર્ગે મગ્ન રહે છે. જ્ઞાની પુરુષ કદાપિ જ્ઞાનમાં અરતિ ધારતો નથી. અથવા જ્ઞાનને તેનો સ્વરો સ્વોત્પન્ન હોવાથી તે તેને અત્યંત આદરથી સેવે છે.

૨. જોનાથી રાગ દ્વેષનો અત્યંત હાથ થવા પૂર્વક મોક્ષપદની માંત્રિય યદ્ શકે એવા એક પણ પદનો વારંવાર અભ્યાસ કરી તેમાં તત્ત્વમય યત્ન તેજ જ્ઞાન થયે છે. 'માલ્ય માતૃપ' જેવા એક પદથી પણ કલ્યાણ સાધી શકાય છે. તેવાજ કથારે પદ હોય તેનું તો કહેવું જ શું ? પણ ખારખૂન એવા ઘુષ્ક જ્ઞાન માત્રથી કંઈ કલ્યાણ નથી.

૩. જેથી સ્વભાવ નિર્મલ થાય એટલે આત્મ પરિણતિ સુધરતી જાય એવું જ્ઞાન મેલવવું સારું છે. શાકીનું જ્ઞાન તો ફેવલ ધોનારૂપ છે. એવું સાક્ષકાર કહે છે.

૪. અનિશ્ચિત વાદવિવાદને વદતાં યંકાં, જેમ ધાંધીનો વચ્ચે ગમે તેટલું ચાલે સોપણ તેનો અંત આવતો નથી, તેમ તત્ત્વનો પાપામી શકાતોજ નથી. સાધ્ય દૃષ્ટિથી ધર્મચર્ચા કરતાં કે નમ્રપણે તત્ત્વ કયન કે શ્રવણ કરતાં કેવલ હિત પ્રાપ્તિજ ઘાય છે. માટે શુદ્ધ વાદવિવાદ તર્જીને કેવલ તત્ત્વ ઓળખના કરવી.

૫. આત્મ દ્રવ્યના ગુણ પર્યાયની પર્યાલોચના કરવીજ શ્રેષ્ઠ છે, ધીમી નકામી યાચનમાં બચત ગમાવવો યુક્ત નથી. પરી સમગ્ર પુર્વક સદ્ગત મંત્રોપ ધારનાર મુનિ મુદિત જ્ઞાનની સ્થિતિવાલા ગણાય છે. મુદિતજ્ઞાન સંશિષ્ત છતાં સર્વોત્તમ છે. તેથી સર્વ પરમાવધી વિરહી મુનિ સદ્ગત સ્વભાવ રમણી યને છે.

૬. મિથ્યાત્વને ભેદી સમક્ષિત પ્રાપ્ત કરાવે પરંતુ સમ્યક્ જ્ઞાન જો મગટ થાય તો ને મારમૂત જ્ઞાન પામી ધીમી શાસ્ત્ર પરિધમનું કંઈ પ્રયોજન નથી. જો મ્યભાવિક દૃષ્ટિથી અંધકાર દૂર થતો હોય તો કૃત્રિમ દીવાનું શું પ્રયોજન છે ! સાચો દીવો જેના ઘટમાંજ મગટયો છે તેને સદ્ગત મ્યભાવિક પ્રકાશ મળ્યાજ કરે છે તેથી તે મિથ્યાત્વ અંધકારનો વિનાશ કરી આનંદ મગ્ન રહે છે. સારમૂત જ્ઞાન વિના મ્હાસો-ગમે દ્રેશકારક-શાસ્ત્ર વિચ્છેદનથી શું થઈવાનું ? ધોરી દૃષ્ટિવાળાને યજ્ઞ પણ દીવો થમ છે, અને અંધ દૃષ્ટિને દમારો દીવાથી પણ ટપકાર થઈ શકવાનો નથી. સમ્યક્ જ્ઞાનવાન સમ્યક્ દર્શન યા સમક્ષિત રહના પ્રમાવધી દિવ્યદૃષ્ટિ કરેવાય છે.

૭. વિધ્યાન્વ સ્ત્રીએ છેદ્યા શામર્ય જ્ઞાનરૂપં વચ્ચથી સ્ત્રીમિત મુનિ
નિર્ભય છતાં શક્તિ રૂંદનો પેરે આનંદ નંદનમાં વિચરે છે. રત્નપંથી
મંદિત મુનિ નિર્ભય છતાં સાદાનાનન્દમાં મસ્ત રહે છે. તેવા યોગી પુ-
રુષને સંયમમાં અરતિ થવા પામતી નથી.

૮ માત્ર પુરુષો કહે છે કે જ્ઞાન, સમુદ્રથી નહિ વૃત્ત્ય થયેલું
અભિનવ અમૃત છે. ધૌપપ વિનાનું અપૂર્વ રસાયણ છે. અને સર્વથી
શ્રેષ્ઠ એવું અનુપમ પેશ્વર્ય છે. ભાગ્યવંત ભવ્યોજ તેનો લાભ લઈ શકે
છે. ભાગ્યદીનને તે માત્ર ઘડ શકતુંજ નથી. સૌભાગી ભમરો તેનો
મણિ રમ પાંચે છે. અને દુર્ભાગી તેનાથી દૂરજ રહે છે.

॥ ૬ ॥ શમાષ્ટકમ્ ॥

વિકલ્પ વિપયોત્તીર્ણઃ, સ્વભાવાલંબનઃ સદા ॥
જ્ઞાનસ્ય પરિપાકો યઃ, સઃ શમઃ પરિકીર્તિતઃ ॥ ૧ ॥
અનિચ્છન્ કર્મ વેપમ્યં, વ્રહ્માંશેન સમં જગત્ ॥
આત્માભેદેન યઃ પદ્યે, દસૌ મોક્ષંગમી શમી ॥ ૨ ॥
આરુરુધુર્મુનિયોગં, શ્રયેદ્રાઘક્રિયામપિ ॥
યોગારુદ્ધઃ શમાદેવ, શુદ્ધચત્યંતર્ગતક્રિયઃ ॥ ૩ ॥

ध्यानवृष्टेर्दया नद्याः, शमपूरे प्रसर्पति ॥

विकारतीरवृक्षाणां, मूलादुन्मूलनं भवेत् ॥ ४ ॥

ज्ञानध्यान तपः शील, सम्यक्त्व सहितो ऽप्यहो ॥

तं नाप्नोति गुणं साधु, यं प्राप्नोति शमान्वितः ॥ ५ ॥

स्वयंभूरमणस्पर्द्धि, वर्द्धिष्णु समता स्मः ॥

मुनिर्येनोपमीयेत, कोपिनासौ चराचरे ॥ ६ ॥

शमसूक्त सुधामित्तं, येषां नक्तं दिनं मनः ॥

कदापि ते न दह्यन्ते, रागोरगविषोर्मिभिः ॥ ७ ॥

गर्जद्भजान गजोत्तुंग, रंगद् ध्यान तुरंगमाः ॥

जयन्ति मुनिराजस्य, शमसाम्राज्य मंपदः ॥ ८ ॥

॥ रहस्यार्थ ॥

१. संकल्प विकल्पने शमावी आत्माने सहज शीतलता सदा आपनार एवा शमगुणने सम्यग् ज्ञानना उत्तम फलरूपे ज्ञानी पुरुषोऽवस्थाणेल छे. उपशमवंत विविध विकल्प जाळयी मुक्त होइ शके एवा परिपक्व ज्ञानेना बलंयी सहज स्वहित साथी शके छे.

૨ જે શાન્ત આત્મા, કર્મની વિપત્તિને નહિ લેખતાં, સર્વ જ-
ગત્તુને સહજ મુલ મેલવવા એક સરસી સત્તા હોવાથી, આત્મ સમા-
નજ લેતે છે, તે અવશ્ય મોક્ષગામી થાય છે અર્થાત્ જેને સર્વજ સમ-
ભાવ વ્યાપ્યો છે તે જરૂર મોક્ષ મુલ સાધી શકે છે.

૩ યોગારૂઢ થવા ઇચ્છનાર સાધુને તો યાદ (વ્યવહાર) ક્રિ-
યાની અપેક્ષા રહે છે. પણ યોગારૂઢ મુનિ તો અંતર ક્રિયાનો આશ્રય
કરનાર હોવાથી કેવલ જમગુણથીજ શુદ્ધ થાય છે. પ્રથમ તો યોગની
ચપલતા ધારવા અને સહજ સ્થિરતા સાધવા આપ્ત પુરુષે ઉપદેશોલી
વ્યવહારિક ક્રિયા કરવી પડે છે પણ અનુક્રમે અભ્યાસ ઘટે મન વ-
ચન અને કાયાની ચપલતા શાન્ત થયે છે તે મુનિને ઉત્તમ ક્ષમાદિક
સહજ શુદ્ધક્રિયા યોગે અંતર શુદ્ધિ થઈ શકે છે. તેવી યોગ્યતા પામવા
પ્રથમ અભ્યાસ કરી અંતે સહજ ક્ષમાદિક અંતરંગ ક્રિયાથી આત્મ
શુદ્ધિ સાધવી મુલ્ય પડે છે. યોગ્યતા વિના કાર્ય સાધરા જતાં અ-
નેક મુશીબતો આવી પડે છે.

૪. ધ્યાનની દૃષ્ટિ ધવાથી, શુદ્ધ કરુણારૂપી નદી જમપૂરથી
એવી તો ઊલકાય જાય છે કે તેના કાંઠે રહેલા વિવિધ વિકાર-દૃષ્ટો
મૂલથીજ ઘસઢાય જાય છે. જ્યારે નિર્મલ ધ્યાનામૃતની દૃષ્ટિ થાય છે
ત્યારે શુદ્ધ અહિંસક ભાવની એવી તો અભિદૃષ્ટિ થાય છે કે તેના
શાન્ત રસના પ્રવહ પ્રવાહથી સર્વ પ્રકારના વિષયવિકારો સમૂલગા
ઘસઢાઈ જાય છે, તેથી તેના કદુક ફાલની ખીની રહેતીજ નથી.

૫. જ્ઞાન ધ્યાન તપ શીલ અને સમ્યક્ત્વ સહિત પણ સત્ત્વ
 ઉપશાંત મુનિ જેટલો ગુણ પામી શકે નહિ સર્વ ગુણમાં ઉપશાંત
 પ્રધાન છે. તેથીજ ઉપશાંતમુનિ સર્વથી વધારે સુખી છે. રાગ દ્વેષ
 ક દુષ્ટ દોષોને દૂર કર્યાથીજ સહજ ક્ષમા ગુણયોગે શમતા આવે
 જેથી તે શાન્ત આત્મા કોઈ પણ અપરાધીનું અંતરથી પણ અહિત
 રવા ઇચ્છતો નથી. ગમે તેવા અપરાધી ઉપર પણ કરુણા રસથી
 શકે તેટલો ઉપકાર કરવા ઇચ્છે છે.

૬. સ્વયંભૂરમણ મમુદ્ર કરતાં અધિક સમતા રસથી ભરેલા
 નિની વરોવરી કરે એવી કોઈ પણ चीज દુનીયા ભરમાં દેખાતાં
 નથી. સ્વયંભૂરમણમાં પણ પરિમિત જલ છે અને ઉપશાન્ત મુનિ
 તો ક્ષણે ક્ષણે સમતા રસની અભિવૃદ્ધિ થયાજ કરે છે.

૭. જેનું મન સદા સમતા અમૃતથી ખીનુંજ રહે છે, તેને
 મુજંગમનુ ક્ષેત્ર કદાપિ ચઢી શકેજ નહિ. જેના હૃદયમાં સમતા
 અમૃતની વૃષ્ટી થઈ છે તેને ગગદેવાદિક ચાલી શકેજ નહિ. કપ
 કલુષિત મનચાલામાંજ રાગ દ્વેષાદિક દુષ્ટ વિકારો મળે છે.

૮. ગામતા જ્ઞાનરૂપી હાથીઓ તથા ઝંચા અને નાચના ધ્ય
 રૂપી ઘોડાઓવાલી મુનિરાજની શમ સામ્રાજ્યની સંપદા સદા જ
 વંતિ વર્તે છે. ઉપશાન્ત મુનિરાજને અતિ ઉત્તમ જ્ઞાન અને ધ્યાન
 અનુપમ લક્ષ્મીદ્વારા થેષ્ટ અલંકૃત સુલ્લ સ્વાધીન યાપ છે.

॥ ७ ॥ इंद्रियपराजयाष्टकम् ॥

विभेषि यदि संसारा, न्मोक्ष प्राप्तिं च कांक्षसि ॥
तदेन्द्रिय जयं कर्तुं, स्फोरय स्फार पौरुषम् ॥ १ ॥
वृद्धास्तृष्णा जलापूर्णे, रालवालैः किलेन्द्रियैः ॥
मूर्च्छामतुच्छां यच्छन्ति, विकार विष पादपाः ॥ २ ॥
सरित् सहस्र दुःपूर, समुद्रोदर सोदरः ॥
तृप्तिमान्नेन्द्रिय ग्रामो, भव तृप्तोऽन्तरात्मना ॥ ३ ॥
आत्मानं विषयैः पाशै, र्भववासपराङ्मुखम् ॥
इन्द्रियाणि निबध्नांति, मोह राजस्य किंकराः ॥ ४ ॥
गिरिमृत्त्वां धनं पश्यन्, धावतीन्द्रिय मोहितः ॥
अनादि निधनं ज्ञानं, धनं पार्श्वे न पश्यति ॥ ५ ॥
पुरः पुरः स्फुरत्तृष्णा, मृगतृष्णानुकारिषु ॥
इन्द्रियार्थेषु धावन्ति, त्यक्त्वा ज्ञानामृतं जडाः ॥ ६ ॥
पतंग भृंग मिनेभं, सारंगा यान्ति दुर्दशाम् ॥
एकैकेन्द्रिय दोषाश्चे, दुष्टै स्तैः किं न पंचभिः ॥ ७ ॥

વિવેકદ્વિપહર્યક્ષૈઃ, સમાધિ ઘન તસ્કરૈઃ ॥

इन्द्रियैर्नजितोयोऽमौ, धीराणां धुरि गण्यते ॥ ८ ॥

॥ रहस्यार्थ ॥

૧. જો તું સંસાર પરિભ્રમણના દુઃસ્વથી ડરતો હોય અને અગ્વંડ ગુણ મોક્ષ મુલ્ય સ્વાધીન કરવા ઇચ્છતો હોય તો ઇન્દ્રિય વર્ગને દમવા પ્રબલ પ્રયત્ન કર. વિવિધ વિષય મુલ્યની વાસના મોક્ષાર્થી જીવને પણ વાધક થાય છે. માટે પ્રથમજ વિવિધ વિષયમાં મટકતા મન અને ઇન્દ્રિયોને દમીને વશ કરવા યુક્ત છે. અન્યથા તેઓને વશ પડે રહેવાથી ઉદ્ધત ઘોઢાની પેઠે તેઓ જરૂર જીવને વિષમ એવા દુર્ગતિના માર્ગમાં જ રહેવા લાગે છે. પણ જો તેમને જ આગમ યુક્તિથી વશ કરી લેવામાં આવશે તો આત્મા અને અગ્વંડ મુલ્ય સાધી શકશે.

૨. તૃષ્ણા-જલથી પરિપૂર્ણ એવા ઇન્દ્રિય-વપારાથી દૃદ્ધ પામેલા ચિકાર વિષયવૃત્તો જીવને મહા મૂર્છા ઉપજાવે છે. તેમ તેમ જીવ વિવિધ વિષયને સેવે છે તેમ તેમ તેની તૃષ્ણા સતતજ વધે છે, અને અંતે અસંતુષ્ટ રહી આર્ચાધ્યાન યોગે મહાચિકારને તે ભજે છે. પણ સમગ્રી સંતોષને સેવનારા જીવો મન અને ઇન્દ્રિયો ઉપર અણી કાઢી શકે છે અને અવશ્ય અસંદ મુલ્ય સાધી શકે છે, બાકી કામાન્ધ સો

શનિઃ શુભ માટે અનેક અને અસપ્ત શુભને ગમાવી અનંત અપાર દુઃખનેજ ઘેરી લે છે. સંતોષી જીવ સર્વ દુઃખને સહનમાં જળાંજલી દઈ અપાર શુભમાં અવગારી રહે છે, એમ સમગ્રી સંતોષ ગુણને સેવકો યુક્ત છે.

૩. જેમ દુઝારો ગમે નદીઓથી પણ સમુદ્ર પૂરાતો નથી તેમ ગમે નેટલા વિષય સંયોગથી પણ ઇન્દ્રિયવર્ગ પૂરાતો નથી, જેમ ઇંધનથી આગ ઝળટી વધે છે તેમ અનુકૂલ વિષય યોગે ઝળટી વૃષ્ટિ દ્વિગત થાય છે માટે સહન મંતોષી થવું યુક્ત છે. જેમ જેમ સંતોષ ગુણ વધે છે તેમ તેમ સહન શુભની વૃદ્ધિ થાય છે.

૪. સંસારથી હેઠળ પાવેલા જીવને પણ ઇન્દ્રિયો વિષય-વાસ્તવો વાંધી લે છે તો સંસારમાં રચ્યા પચ્યા રહેનારનું તો કહેવુંજ શું ? નેવાને તો તે સદા સંતાપ્યાજ કરે છે પણ મોક્ષાર્થી જીવને પણ લાગ મળ્યે છોડની નથી. કેમકે તે મોહરાજાની ચાકરદીઓજ છે, માટે મોક્ષાર્થીજ તેમનાથી વધારે ચેતના રહેવું યુક્ત છે.

૫. ઇન્દ્રિય સંબંધી વિષય શુભમાં મુંઝાવેલો જીવ પાને અર્થે દુઃખની મટોદી જોશે છે પણ આત્મ સર્વોપેક્ષ રહેલું જ્ઞાસતું જ્ઞાન-ધન તપાસતો નથી, સર્વ જોનાં વિષય વિરક્ત જીવનેજ સાચું જ્ઞાન-ધન હાથ મળે છે. વિવશાન્ત જીવને ક્ષાન્ત અને અર્પણ વિષયોવાળી

તેને સ્વરી પ્રીતિ વિના તત્ત્વ-ધન હાથ લાગતુંજ નથી, માટે અનાદિની વિષયવાસના તર્જાને સત્ય જ્ઞાનમાં પ્રીતિ ધારવી યુક્ત છે. .

૬. અધિકા ઽધિક તુષ્ણાને વધાગ્નાર વિષય મુક્તિમાંજ મુદ્દ જીવો મગ્ન રહે છે, પણ જ્ઞાનામૃતનો આદર કરી શક્તા નથી. સહે છે કે સ્વાસ્થરાની સ્વીસકોલી આંધાના રમમાં શું જાણે ? અમૃત સમાન જ્ઞાન તો વિષય મુગ્ધથી વિગ્નનેજ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

૭. एक एक इंद्रियना दोषही. पतंगिया. भयमा मांछला, हार्थी तथा दग्गण दुर्दधाने पामे छे तो दुष्ट एवी पाचे इंद्रियोने परवश थइ वर्तनाग मूढ जीवोनुं तो कर्तवुज भुं '

૮. વિવેકરૂપ કુંજરને ચિટામ્વા કેશરીમિદ સમાન તથા સમાધિ ધનને રૂમ્વા સાધાન ચોર સમાન એવી ઇન્દ્રિયોથી જેઓ જીતાયા નથી તેઓજ શીર પુરુષોમા મુગ્ધ છે. જિનેન્દ્રિય પુરુષોજ સ્વરૂપ શુરવીર ગણાય છે.

॥ ૮ ॥ त्यागाष्टकम् ॥

સંયમાત્મા શ્રયે શુદ્ધો, પયોગં પિતરં નિજમ્ ॥
ધૃતિમંત્રાંચ પિતરૌ, તન્માં વિમૃજતં ધ્રુવમ્ ॥ ૧ ॥

युष्माकं संगमोऽनादि, ईधवोऽनियतात्मनाम् ॥
 ध्रुवैक रूपान् शीलादि, दंष्ट्रनित्यधुनाश्रये ॥ २ ॥
 कान्ता मे समतै वैका, ज्ञातयोमे समन्नि याः ॥
 बाह्य वर्गमिति त्यक्त्वा, धर्म संन्यासवान् भवेत् ॥ ३ ॥
 धर्मास्त्याज्याः सुसंगोत्थाः, क्षायोपशमिका अपि ॥
 प्राप्य चंदन गंधाभं, धर्म संन्यास मुत्तमम् ॥ ४ ॥
 गुरुत्वं स्वस्य नोदेति, शिक्षा सात्त्येन यावता ॥
 आत्म तत्त्व प्रकाशेन, तावत् सेव्यो गुरुत्तमः ॥ ५ ॥
 ज्ञानाचारादयोपीष्टाः, शुद्ध स्व स्वपदावधि ॥
 निर्विकल्पे पुनस्त्यागे, नविकल्पो न वा क्रिया ॥ ६ ॥
 योग सद्ग्रामनस्त्यागी, योगानप्यखिलां रत्यजेत् ॥
 इत्येवं निर्गुणं ब्रह्म, परोक्तमुपपद्यते ॥ ७ ॥
 वस्तुतस्तु गुणैः पूर्ण, मनंते भीसते खतः ॥
 रूपं त्यक्त्वात्मनः साधोर्निरश्रस्य विबोधि ॥ ८ ॥

॥ મહમ્યાર્થ ॥

૧. મંયર્થી આત્મા શુદ્ધ ઉપયોગરૂપિ પિતાનો તથા શ્રુતિરૂપિ માતાનો આશ્રય કરી ભૌતિક મનાતા માતાપિતાનો મંગ નિશ્ચય પૂર્વક તત્તો દેહે, જ્યાં મુશી ભૌતિક મંયર્થીઓ માંથે સ્નેહ વાંધ્યો રહે છે, ત્યાં મુશી નિર્વજ્જ જ્ઞાન, ચિત્ત તથા સર્વાર્થજ્ઞ આત્મ મયમમાં રતિ પડતી નથી. શુદ્ધ મંયમમાં મંગ લા કરાં માટે અને મહત્ત આનન્દ ભુંડવા માટે ભૌતિક સ્નેહ અવશ્ય તત્તો યુક્ત છે.

૨. મંયર્થી આત્મા સ્વાર્થી રંગોનો ન્યાગ કરીને શ્રીલ મંયેષ મનુષ્ય પમ્પર્થી અને નિશ્ચય પાળામરાત્ત વરુમેનો આશ્રય કરતા ઉજમાલ રહે છે. જ્યાં મુશી કૃત્રિમ સ્વાર્થી રંગોમા પ્રીતિ છે ત્યાં મુશી મન્ય પમ્પર્થી શ્રીલાટિક મદમળોમા પ્રીતિ તામે નહિ. માટે શ્રી સાર્થક મના વરુમેમા રજિમ પ્રેમ જગારવા પ્રયત્નનાદિ નરિવજ્જ. પાળ તાળ તા પ્રાપ્ત્ય તારિત વરુમે પ્રાતનો રજિમ રાગ અવશ્ય તત્તોજ જોડણ. કૃત્રિમ રાગનો ન્યાગ કરતા મહત્ત માર્ત્વિક પ્રેમ અવશ્ય જાગવાનો.

૩. મંયર્થી પુરુષ સમતારૂપી સ્ત્રીનો તથા સાધર્મીરૂપી જ્ઞાનિ જનોનોત્ત આદર કરે છે, પણ શાક્તીના મતલબીયા ભૌતિક સંપંથીઓનો ન્યાગજ કરે છે. ભૌતિક સંવંધને વિવેકથી છેદીને આત્મ મંયરને સ્પષ્ટવાત્સલ્યો ઉત્તમ ત્યાગી કરેવાય છે.

पण ताग्या समर्थ थाय ते, उष्य वनावेळा मदगुणो विनानो वाया-
दथंगे स्वपन्न ताग्या शक्तितान नथी.

૨. ક્રિયા-આચરણ વિનાનુ કેવળ ગુણજ્ઞાન નિષ્ફળ છે, અને સદાચરણ યુક્ત સર્વ જ્ઞાન સફળ છે. કેમકે પાર્શ્વનો જ્ઞાણ હતાં પણ ગમન ક્રિયા વિના ટુચ્છિત સ્થાને પોંચી શકતો નથી. અને ગમન ક્રિયા યોગે મુખે સમાધિથી ટટ્ટ સ્થાને પોંચી શકે છે, એમ નિર્ધારીને મોટી મોટી ક્ષાતો કરીને નહિ વિગ્મતાં માણાનુ ક્રિયામુચિ થવું.

३. जेम दीवो स्वप्रकाशक त्वां तेलवाट विंगेरेनी अपेक्षा राखे
छे तेम संपूर्ण ज्ञानीने पण कांय कांय बाध्य अनुकूल क्रिया करची
पडे छे. जेम तेलवाट विंगेरे अनुकूल साधन विना दीवो बली श-
कना नथी. फक्त तेलवाट विंगेरे जोचे त्या मृतीय जे दीवो बली पडो
आलवाट जाय ते तेम ज्ञानान पण अनुकूल क्रिया कर्या विना चा-
लत नथी. जेम जडना म्म जडया त्यागे स्पेताज नथी तेम मय्य-
परमाधिक ज्ञान पण तदनु १ ११या ११नातु शीवृत्त नथी. संपूर्ण
ज्ञानी पण स्वानुकूल क्रिया करत ते तो संपूर्ण ज्ञानी परा उचळता
णवा अल्पज्ञानीतु तो शीवृत्त नृ.

४ क्रिया कर्त्री ते तो वाद्य भाव जे णम सहाने जेभो सन्य
व्यवहारांना निवेस करे ज. तत्रा मयमा सोर्गीया नाग्या विनाज
वसिने इन्त्या जरा करे ते जेय जग्या विना भुरा शान्त थती नशी

તેમ સત્ય વ્યવહાર સેવન વિના શુદ્ધ નિઘય માર્ગ પળ મલી શકતો નથી. માટે શુદ્ધ નિઘયાધીને વ્યવહારનો અનાદર કરવો યુક્ત નથી. પણ શુદ્ધ માર્ગ માટે સત્ય વ્યવહારનું વિશેષે સેવન કરવું ઘટે છે.

૫. ગુણવંતનું વહુમાન બની શકે તેટલું કરવા પૂર્વક તેનું નિત્ય સ્મરણ કરવા પ્રમુખ સત્ ક્રિયાથી ઉત્પન્ન થયેલા ભાવને ટકાવી રાખવા સાથે નવા ભાવને પણ પેદા કરવાનું બની આવે છે. માટે ગુણના અર્ચાઈ હમેશાં સત્ ક્રિયાનું આલંબન લીધાજ કરવું.

૬. પ્રથમ અભ્યાસરૂપે જે સત્ ક્રિયા કરવામાં આવે છે તેથી જો સંસ્કાર જામી જાય છે કે તે ક્રિયા અંતે શુદ્ધ અને અસંગપણે વળા ફરે છે. તેમજ ક્ષિન્ન દૈવવશાત્ પતિત થયેલાને પણ પૂર્વજા ભાવની પ્રાપ્તિ થઈ આવે છે. પરંતુ જેઓ પ્રમાદને પરાધીન પદ્ધતિ છતાં સત્ ક્રિયાનું સેવનજ કરતા નથી તેવા મંદભાગીને તો ગુણમાં આગલ વધવાનું સાધનજ મલી શકવું નથી.

૭. માટે સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ માટે તેમજ પ્રાપ્ત થયેલા સદ્ગુણોથી ભ્રષ્ટ નહિ થવા માટે સદા સત્ ક્રિયા સંજ્યાજ કરવો યુક્ત છે. જો શુભ અભ્યાસ વીતરણ દશા પ્રાપ્ત થતાં સુધી સેવવા યોગ્ય છે. સમસ્ત મોહનો ક્ષય થવા પામે ત્યાં સુધી જો શુભ અભ્યાસમાં પ્રમાદ કરવો અયુક્ત છે. પ્રમાદ સેવનથી તો વલ્ટો અનર્થ પેદા થાય છે. માટે પરમાત્મ દશા પ્રાપ્ત થતાં સુધી અપ્રમદ ભાવજ આદરવા યોગ્ય

છે. વીતરાગ દજા પ્રાપ્ત થયા પછી પત્નીન થવાનો ળગારે ભય નથી. વીતરાગ દજા નો કાયમ એક સમગ્રીજ હોય છે. વીતરાગ દશર્ણા કોટ પગ ક્રિસા કરસા સંવંરી વિકલ્પજ હતો નથી.

૮. વીતરાગ વચનાનુસારે વર્તન કરવાં અને અસંગ વૃત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. તે જ્ઞાન અને ક્રિયાની અબેદ ભૂમી-એકતા અમંદ આનંદથી ભરતો હોય છે. તથામ્.

॥ ૧૦ ॥ તૃત્યશ્લોક ॥

પ્રાપ્તો જ્ઞાનમૃત મુક્તિઃ ॥ ક્રિસા સુમલતા ફલમ્ ॥
માન્ય સમ્પદ મા સાય તૃતિં યાતિ પરં મુનિઃ ॥૩॥

પ્રાપ્તો જ્ઞાનમૃત મુક્તિઃ ॥ ક્રિસા સુમલતા ફલમ્ ॥

માન્ય સમ્પદ મા સાય તૃતિં યાતિ પરં મુનિઃ ॥ ૨ ॥

પ્રાપ્તો જ્ઞાનમૃત મુક્તિઃ ॥ ક્રિસા સુમલતા ફલમ્ ॥

માન્ય સમ્પદ મા સાય તૃતિં યાતિ પરં મુનિઃ ॥ ૩ ॥

પ્રાપ્તો જ્ઞાનમૃત મુક્તિઃ ॥ ક્રિસા સુમલતા ફલમ્ ॥

માન્ય સમ્પદ મા સાય તૃતિં યાતિ પરં મુનિઃ ॥ ૪ ॥

પ્રાપ્તો જ્ઞાનમૃત મુક્તિઃ ॥ ક્રિસા સુમલતા ફલમ્ ॥

માન્ય સમ્પદ મા સાય તૃતિં યાતિ પરં મુનિઃ ॥

પસ્તુતિ સમારોધો, જ્ઞાનિનસ્તન્ન ચુંડ્યતે ॥ ૫ ॥
 મધુચંદ્ર મહાશાકા, ગ્રાહ્યે ચાલ્યેચ ગોરસાન્ ॥
 પરબ્રહ્મગિ તૃતિ ર્યા, જનાસ્તાં જાનતેઽપિ ન ॥ ૬ ॥
 વિષયોર્મિવિષેદ્ધારઃ સ્પાદતૃમસ્ય પુદ્ગલૈઃ
 જ્ઞાન તૃમસ્ય તુ ધ્યાન, સુચોદ્દગાર પંચગ ॥ ૭ ॥
 સુલિનો વિષયાતૃમા, નેદ્રોપેદ્રાદયોઽપ્યદો ॥
 મિથુરેકઃ સુલી લોકે, જ્ઞાનતૃમો નિરંજનઃ ॥ ૮ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. જ્ઞાનામૃતનું પાન કરીને તથા જિજ્ઞાસાકાંક્ષાજ્ઞાનાં વજ્ર રૂપ
 હોને તથા સમતાપ્તી તામ્બૂલ પાર્શ્વેનું દુનિ મેષ્ટ તૃપ્તિને પામી તે જ્ઞા-
 નતામૃત જ્ઞાન અને જિજ્ઞાસા ઘટે થતી તૃપ્તિ જાણી શકાય તે એ
 વિનાની પૌદ્ગલિક તૃપ્તિ વાંચિત માત્ર છે.

૨. તૃપ્તિનો ઘટેજ મહત્ત્વ અને અસંદ તૃપ્તિ થતી હોય તો જ-
 નિષ્ઠ તૃપ્તિ વાંચનારા વિષયોનું જ્ઞાનને શું પ્રયોગને છે ? તૃપ્તિનો સ્વ-
 નર્થ જાણનાર માત્ર તૃપ્તિને અનુભવનારા જ્ઞાનો પુરુષો વિષય જ્ઞા-
 ન વિષય શુદ્ધનો આદર કરતા નથી.

પરબ્રહ્મમાં જે વૃત્તિ રહેલી છે તે વિષયરસના આશીજનો જાણી પણ મક્કતા નથી. પુદ્ગલિક મુલના રસીયા તો વિવિધ વિષય રસમાંજ સાર મુલ સમજી નિન્ય રચ્યા પચ્યાજ રહે છે. સિદ્ધ પરમાન્મદશામાં કેવું અને કેટલું મુલ રહેલું છે, તેનો તેમને સ્વપ્નમાં પણ રહ્યાલ નથી.

૭. સત્ય સંતોષ રહિત-અસંતોષીને પુદ્ગલો વડે વિવિધ વિષયમય વિષનાજ હદ્ગાર આવે છે. અને સત્ય જ્ઞાન-સંતોષીને નોં ઉત્તમ એવા ધ્યાનામૃતનાજ હદ્ગારની પરંપરા આવે છે. જીવ જેવો બ્રાહ્મર કરે છે તેવોજ તેને ઓઢકાર આવે છે. નિરંતર પુદ્ગલિક મુલમાંજ રચ્યા પચ્યા રહેનારાને વિષય વામનાનીજ મલ્લતાથી તેનાજ ક્ષેરી હદ્ગાર આવે છે, અને તત્ત્વ જ્ઞાનમાંજ વૃત્તિ માર્ની મપ્ર રહેનારા મહા પુરુષને તો નિર્મલ ધ્યાનામૃતનાજ ઉત્તમ ઓઢકાર આવ્યા કરે છે. એમ નિર્ધારીને સર્વ મકારની વિષય આશા તર્જીને તત્ત્વ જ્ઞાનમાંજ મીતિ જગાવવી, જેથી શુદ્ધ ચૈતન્યની જામૃતિથી અનુપમ ધ્યાનામૃતની વૃષ્ટિ થશે અને અનાદિ અવિવેક જન્ય વિષમતાપની ઉપશાંતિથી સહજ શીતલતા છવાયે જશે. પરંતુ યાદ રાખવું કે આ સર્વ વિવિધ વિષયપાસને છેદવાથી થની શકશે.

૮. વિષય મુલથી વૃત્તિ નહિ પામેલા-અસંતુષ્ટ એવા ઈંદ્ર ઉપેન્દ્રાદિક પણ તત્ત્વતઃ મુલથી નથી. વિંતુ તત્ત્વજ્ઞાનથી વૃત્તિ થર્મવર્ચક.

[illegible]

$\frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2}$

$$d_1 = 1 \quad \text{if } \left| \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) \right| \leq \frac{1}{2} \quad \text{and} \quad \left| \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) \right| \leq \frac{1}{2}$$

- 11 -

11

1

• 11

જ્ઞાન ક્રિયા સમાવેશઃ, સહેવોન્મીલને દ્વયોઃ ॥
 મૃમિકા ભેદતસ્ત્વત્ર, ભવેદકૈક મુખ્યતા ॥ ૭ ॥
 સજ્ઞાનં યદનુષ્ઠાનં, ન લિપ્તં દોષ પંકતઃ ॥
 શુદ્ધ બુદ્ધ સ્વભાવાય, તસ્મે ભગવતે નમઃ ॥ ૮ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. સંસારમાં વસતા અને સ્વાર્થ સાધવામાંજ તત્પર એવા સર્વ કોઈ માણી કર્મથી લેણાવ છે. અથવા કાજલની કોટડીમાં રહેતાં કોણ કોરો રહીજ શકે ? ફક્ત જ્ઞાન સિદ્ધ પુરુષજ નિર્લેપ રહી શકે છે. તત્ત્વજ્ઞાની અને વિવેકી મહાત્માજ માત્ર કોરો રહી કર્મ અંજન-થી મુક્ત થઈ શકે છે. એવા સત્પુરુષોને સંસારના કોઈપણ પદાર્થમાં આસક્તિ હોતી નથી, અને અંતર આસક્તિ વિના રાગદ્વેષાદિકના અ-ભાવે કર્મ બંધ પણ થઈ શકતો નથી.

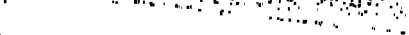
૨. હું પરમાત્મે ફરું નહિ, કરાવું નહિ તેમજ અનુમોદું નહિ, વિભાવમાં રમવાનો મારો ધર્મજ નથી, મને સ્વભાવમાંજ રહેવું યુક્ત છે. આ પ્રમાણે અંતરમાં સમજનાર આત્મ જ્ઞાની કર્મ અંજનથી કેમ લેણાવ ? જે વિભાવથી વિરમીને ફેવલ સ્વભાવ રમણી થાય છે, તેજ સ્વરો આત્મ જ્ઞાની છે અને તેવા આત્મ જ્ઞાનીજ સફલ કર્મ કર્તૃવ-થી સર્વથા મુક્ત થઈ અને પરમ પદને પ્રાપ્ત થાય છે.

માણમોહ કર્તૃત્વ અભિમાન તજવું યુક્ત છે. કોઈ પણ જાતનો મદ કરવાથી માણી પતિતપણું પામે છે. અને મદ તજી નિર્મદ થઈ નમ્ર પળે સ્વકર્તવ્ય સમજી જે સન્ ક્રિયા કરે છે તે સ્વ ઉચ્ચતિને મુખે સાધે છે.

૬. નિશ્ચય-તત્ત્વ દષ્ટિથી જોતાં આત્મા અલિપ્ત છે, અને વ્યવહાર દષ્ટિથી જોતાં તેજ આત્મા કર્મથી લિપ્ત દેખાય છે. તત્ત્વદષ્ટિ પુરુષ અશ્વિન દશાથી આત્માની શુદ્ધિ કરે છે, અને ક્રિયાવાન નેનું સાધ્ય એકજ દોષથી સ્વ સ્વ અનુકૂલ સાધનવડે ઉભય સિદ્ધિ સંપાદન કરી શકે છે. સાધ્ય વિકલ કોઈ પણ માણી સ્વાનુકૂલ સાધન વિના સિદ્ધિ સાધી શકતા નથી.

૭ નિશ્ચય અને વ્યવહાર દષ્ટિનું સાધેજ પ્રગટન-વિકાસ થવાથી જ્ઞાન અને ક્રિયા એ ઉભયનો સમાવેશ થઈ જાય છે, પરંતુ સ્વાતંત્ર્ય વિશેષથી તો જ્ઞાનની કે ક્રિયાની મુલ્યતા હોય છે. વ્યવહાર સાધ્ય વડે નિશ્ચય સાધ્ય થાય છે, અને નિશ્ચય સાધનથી મોક્ષ સાધ્ય થાય છે. વ્યવહાર એ મોક્ષનું પરંપર કારણ છે અને નિશ્ચય અનંતર વાત છે. ઉભયનું મીલન થવાથી શીઘ્ર મોક્ષ સાધના સિદ્ધ થાય છે. મોક્ષાર્થીયે નિશ્ચય દષ્ટિ હૃદયમાં ધારીને વ્યવહાર માર્ગનું અવલોકન અવશ્ય કરવું યુક્ત છે. એમ કરવાથી સાધક શીઘ્ર સાધ્ય થઈ શકે છે.

૬. નિઃસ્પૃહી પુરુષ લોકવર્ત્તનીકનાથી પોતાની વર્તીલતા, પ્રતિષ્ઠાથી શ્રેષ્ઠતા અને જાતિગુણથી રૂપાતિને પ્રગટ કરતાજ નથી. જે લોક પૂજા, પ્રતિષ્ઠા કે રૂપાતિનો વિકલ્પ નહિ કરતાં સ્વર્ત્તવ્યજન બનાવ્યા કરે છે તેજ સરા નિઃસ્પૃહી છે. સરા નિઃસ્પૃહી સ્વપ્નમાં પણ પરોપકારનો વડલો ઇચ્છતા નથી.

૭. ખૂમી એજ જેની શય્યા છે, માપુકરી વૃત્તિથી જેને ભોજન કરવાનું છે, પેરવાને જેને જીર્ણમાય વસ છે, અને વનમાં જેને વસવાનું છે, એવા નિઃસ્પૃહી પુરુષને ઉત્તમ પ્રકારના મંત્રોપના યોગથી ચક્રવર્તી કરતાં પણ અધિક મુંઝવે છે. જેને સંસારનો સ્વોટો વૈભવ તરીકે સદેજ આત્મ વૈશ્વર્ય પામ્યા ઉત્તમ સંયમનું સેવન આદર્યું છે, એવા આત્મ સંયમી મહાપુરુષ ચક્રવર્તીથી ઓઝા ઘુસી નથી. સ્વોટો કલ્પિત આનંદ તરીકે સદેજ આનંદ સાધનાર સત્પુરુષ સર્વોત્તમ મુક્ત છે. પરસ્પરા રહિત-નિઃસ્પૃહી નિર્વૈય પણ સર્વોત્તમ યોગથી શકે છે.

૮. મુલ્લનું અને દુઃસ્વનું સંસેપથી આવું લક્ષણ, શાસ્ત્રમાં જ છે કે પરસ્પરા એજ મહા દુઃસ્વ છે અને નિઃસ્પૃહતા એજ પરમ છે. માટે મોસાંધો પરસ્પરા તરીકે નિઃસ્પૃહ થઈ શકે છે.

જ્યોતિર્મયીવ દીપસ્ય, ક્રિયાં સર્વોપિ ચિન્મયી ॥
યસ્યાનન્ય સ્વભાવસ્ય, તસ્ય મૌન મનુત્તરમ્ ॥૮॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. જે સમસ્ત તત્ત્વને યથાર્થ જાણે છે તે મુનિ કહેવાય છે, જે વસ્તુ તત્ત્વને સમ્યક્ સમગ્રી સર્વત્ર મધ્યસ્થ રહે છે, લોટી વાજતમા કદાપિ મુંઝાતોજ નથી તે મુનિ છે. તેવું મુનિપણું પણ સ્વરૂં સમકિત છે. અને નિર્મલ સમકિત પણ મુનિપણું છે. શુદ્ધ સમકિત વિના ગ્વરૂં મુનિપણું સંભવતુંજ નથી. મુનિપણું જ્યાં મુખી જાઝવી રહ્યાય છે, ત્યાં મુખી સમકિત કાપમ રહે છે.

૨. આત્મા પોતે પોતામાં રહેલું જે શુદ્ધ સ્વરૂપ જે ઘટે જાણે છે તેજ મુનિની રત્નપ્રવીમાં જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રની પદ્ધતિ રૂપ છે. સમ્યક્ જ્ઞાનથી સ્વ સ્વરૂપને સારી રીતે સમગ્રી શકે છે. સમ્યક્ દર્શનથી સ્વ સ્વરૂપની યથાર્થ થદ્ધા પ્રતીતિ થઈ શકે છે. અને સમ્યક્ ચારિત્રથી આત્મ-સ્થિરતા વૃદ્ધિ સ્વરૂપ રમણ થઈ શકે છે. સમ્યક્ જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રની પદ્ધતિ પણ મુનિપણું છે.

૩. જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર મુનિપણોનાં ભાષણીય સાર્થક છે, વિભાજનો ત્યાગ અથવા સ્વભાવનો સ્વીકાર કરવો પણ મુનિ

પણું છે. તેના આચરણ વિનાનો મુનિ વેષ વિહંબના રૂપજ છે, જ્ઞાન-
વહે શુદ્ધાશુદ્ધનો હિતાહિતનો વિવેક જાગે છે. દર્શનવહે તેની યથા-
ર્થ પ્રતીતિ વેસે છે, અને ચારિત્રથી અહિતના ત્યાગ પૂર્વક હિત મટ-
તિ થાય છે. ઉક્ત જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર મળીને રત્નત્રયી કહેવા-
ય છે એ રત્નત્રયીને સમ્યગ્ સેવનારા મુનિ કહેવાય છે, ઉક્ત મુનિ-
ની રહેણી કહેણી એક સરસી હોય છે કેમકે તે જ્ઞાન અને ક્રિયા-
નો એક સરસી રીતે સ્વીકાર કરે છે અને અન્ય મોક્ષાર્થીને પણ તેવો જ
હિતકારી માર્ગ બતાવી જન્મ મરણનાં અનંત દુઃસ્વપ્નાંથી મુક્ત કરવા-
યત્ન સેવે છે.

૪. મણિ-રત્ન હાથમાં આવ્યા છતાં તેનો આદર કરી શકાય
નહિ તેમજ તેનું ફલ મેલવી શકાય નહિ તો જાણવું કે મણીની પી-
છાનજ થઈ નથી કેં મણિની પ્રતીતિજ વેડી નથી. અન્યથા મણિનું,
મૂલ્ય સમજીને તેનો આદર જરૂર કરાયજ.

૫. તેમ જો શુદ્ધ આત્મ સ્વભાવમાં રમણ થઈ શકે નહિ તથા
રાગદ્વેષ મોહાદિક દુષ્ટ દોષોનો ત્યાગ થઈ શકે નહિ તો તે જ્ઞાન કે
દર્શન કેંડ કામનાજ નથી. તરાર જ્ઞાન અને દર્શનથી સ્વરૂપ મનતા
અને દોષ હાનિરૂપ ઉત્તમ ફલ થવું જ જોઈએ, સહજ આનંદપદ મપતા
થવી એ જેમ ઉત્તમ લાભ છે, તેમ દુષ્ટ દોષોનું દમન કરી તેમનો
સમૂલનો નાશ કરવો એ પણ અતિ ઉત્તમ લાભરૂપજ છે. તરફ

મુનિપણું મજનનારા નિર્વેષ સાપુઓ અને ઉત્તમ સાથ હાંસલ કરી શકે છે.

૬. જેનું હોષ (સોજા) નું પુણ્ય, વધના વ્યય (વધ કરવા સહ જાણ્યા આવનાર) ને સળગારવું નફામું છે, તેવોજ આ સંસારનો ઉન્માદ અનર્થકારી છે, એ સમજીને મુનિ સદજ સંતોષી થઈ રહે છે. સંસારનું અસારપણું સમ્યગ્ વિધારી સંતોષ દૃષ્ટિથી જો સદજાનંદમાં યથા થઈ રહે છે તેજ સરો મુનિ-નિર્વેષ છે.

૭. વચન નહિ ચચરનાદય મૌન તો એકદિયાદિકમાં પણ હોઈ શકે છે તેવા મૌનથી આત્માને કંઈ વિશેષ લાભ નથી, સરો લાભ તો એ છે કે પુણ્યલિપ્ત મહાસિમાર્થી વિરમી સદજ આત્મ સ્વમાનમાં જ યથા યથા મન, વચન અને કાયાનો સદા સર્વદા સદુપયોગ કર્યા કરવો.

૮. જે સમજીને વિવેકથી સ્વદર્શન્ય જમાવે છે, જેની ક્રિયા દીપકના જેવી જ્ઞાન-જ્યોતીમય છે, તેવા સમ સ્વભાવી મહાપુણ્ય-જ મૌન ભેદ છે. સમતાવંત મહા મુનિન ભેદ મૌન સેવી શકે છે.

॥ १४ ॥ विद्याष्टकम् ॥

नित्य शुच्यात्मनाख्यानि, रनित्याशुच्यनात्मसु ॥
 अविद्या तत्त्ववीर्विद्या, योगाव ॥ श्रीरतिता ॥१॥
 यः पश्येन्नित्य मात्मान, मनित्यं परसंगमं ॥
 छलं लघुं न शक्नोति, तस्य मोहमलिच्छ्रवः ॥२॥
 तंग तरलां लक्ष्मी, मायुर्वायुवदस्थिरम् ॥
 अंदमधीस्नुष्याये, दम्रवद् भंगुरं वपुः ॥३॥
 शुचीन्यप्यशुचीकर्तुं, समर्थेऽशुचीं संभवे ॥
 देहे जलादिनां शौचं, भ्रमो मुदस्य दारुणः ॥४॥
 यः स्नात्वा समता कुण्डे, हित्वा कश्मलजं मलम् ॥
 पुनर्न याति मालिन्यं, सोऽन्तरात्मा परः शुचिः ॥५॥
 आत्मबोधो नैव ॥ देह ॥ ॥६॥
 जायते ॥६॥

અવિદ્યાં નિમિરંધંતે, દૃશાં વિદ્યાંજનં સ્પૃશાં ॥

પश्यन्ति परमात्मान, मात्मन्येव हि योगिनः ॥ ૮ ॥

॥ रहस्यार्थ ॥

૧. અનિત્ય, અધુર, અને અનાત્મિક પરવસ્તુને નિત્ય પવિત્ર અને પોતાની ભેલથી એ અવિદ્યાનું લક્ષણ છે, અને વસ્તુને વસ્તુગત-
-યથાર્થે જોવા રૂપમાં હોય તેવા રૂપમાં પરાપર સમજવી એ વિદ્યાનું
લક્ષણ છે, એમ યોગાચાર્યોએ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે.

૨. આત્મા નિત્ય અવિનાશી છે, તેની કદાપિ નાસ્તિ પર્તિમ
નથી. તદા સર્વદા તેની અસ્તિતા છે, અને આ આત્માને યતો પર
સંયોગ વિનાશીલ છે, તેનો તો અવશ્ય વિયોગ થવાનો જ છે. એવો
જેને નિશ્ચય થયો છે તેને મોદ ચોરદો છતી શકતો નથી. સદિધા
સંપન્ન આત્મા મોદનો જ જય કરી અગ્રંદ મુખ સાધી શકે છે, પણ
સદ્વિદ્યા વિદીનને તો મોદ ચોરદો તદા સંતાપ્યાજ કરે છે. માટે
મોસાંપોએ સદ્વિદ્યા સંપન્ન થવા સર્વદા સદુષ્યમ સેવવું.

૩. નિર્મલ શુદ્ધિવાળો આત્મા લક્ષ્યને પ્રલતરંગનો જેવો થઈ
પલ લેતો છે, આયુષ્યને વાયુનો જેવો અધીરો હોતો છે, અને શરીરને
શરદના મેયનો જેવો રણમંદુર હોતો છે. એવી અધીર પરવસ્તુઓ
વિચેરવાનું ઇલાકાત નથી.

॥ १४ ॥ विद्याष्टकम् ॥

नित्य शुभ्यात्मताख्याति, रनित्याशुभ्यनात्मसु ॥

अविद्या नत्त्वधीर्विद्या, योगावर्णे पीरिता ॥१॥

य. पश्येन्नित्य मात्मान, मनित्यं परसंगमं ॥

ललं लब्धुं न शक्नोति, तस्य मोहमलिम्वुचः ॥२॥

नंग तल्लं लप्सी. मापुर्वायुवदस्थिरम् ॥

अदःपीगनुयाये. दधनद भंगुरि वपुः ॥३॥

शुनीन्यप्यशुनीकर्तुं, समयेऽशुचीं संभवे ॥

देह जलादिना शीत, ध्रमो मुदस्य दारुणः ॥४॥

य. स्यान्वा समता हुंहे. हिता कम्पलजं मलम् ॥

पुनर्नयाति मार्त्तव्यं मान्तगत्मा. गरः शुचिः ॥५॥

आत्मबोधोन्मय. पागो, देह मेह घनादिपु ॥

यः शिरोऽप्यात्मना नेपु, स्वप्न नाय जायते ॥६॥

निषो युक्ताशयाना, मयु विद्या ॥

विन्मात्र परिणामेन, वि ॥ ७ ॥

100

101

102

103

104

105

106

107

॥ २२ ॥ विद्याश्रकम् ॥

नित्यं शुच्यात्मनाम्यानि, गनित्यात्मनामसु ॥

अविद्या तच्चर्चाविद्या. योगात् तैत्तिरीया ॥१॥

यः पश्यन्निव्य मात्मान. मनित्वं परमंभ ॥

छले लब्धुं न शक्नोति. तस्य मोहमल्लिङ्गवः ॥२॥

तंग तग्लां लर्मी मायुर्वायुवदस्थिम् ॥

अदध्रधीम्नुयाये. दध्रवद् भंगुं वपुः ॥ ३ ॥

शुचीन्यप्यशुचीकर्तुं, समर्थेऽशुची संभवे ॥

देहे जलादिना शौच. भ्रमो मुदम्य दारुणः ॥४॥

यः स्नात्वा समता कुंडे. द्विवा कम्पलजं मलम् ॥

पुनर्नयाति मालिन्यं सोऽन्तगत्मा परः शुचिः ॥५॥

आत्मबोधो नवः पाथो. देह गेह धनादिषु ॥

यः क्षिप्तोऽ्यात्मना तेषु. स्वम्य य जायते ॥६॥

मियो युक्तदार्थानां. ममंक्रमतमक्रिया ॥

चिन्मात्र परिणामेन. विदुष्वानुभूयते ॥ ७ ॥

૪. અપવિત્ર એવા વીર્ય તથા રુધિર વિગેરેથી જેની ઉત્પત્તિ છે અને અશુચિમય હોવાથી પવિત્ર વસ્તુને પણ અપવિત્ર કરી નાંખે છે એવા દેહને જલ્લ વિગેરેથી સાફ કરવાનો પ્રયાસ ગમે તેટલો કરવામાં આવે તોપણ તે સર્વ નિષ્ફલજ થાય છે, છતાં મૂઢ લોકોને દેહ શૌચ કરવાનો મોટો ભ્રમ લાગેલો હોય છે, તેથી અશુચિ મય દેહને સાફ સુધ્ધ કરવા અહોનિશ યત્ન કર્યા કરે છે.

૫. સ્વચ્છ પવિત્ર શૌચના અર્થાત્ સમતા રસના કુંદર્પા સ્નાન કરીને સર્વ પાપમલ્લનો ત્યાગ કરી પાવન થવું, જેથી પુનઃ મલીનપણું થાયજ નહિ. પૂર્વ મહાપુરુષોએ આવોજ ઉત્તમ શૌચ પોતે સેવી સર્વને હિત માટે ઘટાવ્યો છે. તે મુજબ જેઓ વર્તે છે તેઓ પરમ પવિત્ર મહાપુરુષોની ગણનામાં આવે છે.

૬. જેઓ દેહાદિક પરવસ્તુઓમાં મમતા બાંધે છે તેઓ વાપઢા પોતેજ બંધાઈ જાય છે, એમ સમજીને સુવિવેકી જનો પરવસ્તુઓમાં આસક્તિ ધારતા નથી.

૭. વિદ્વાન્ પુરુષ જ્ઞાન ચક્ષુથી સર્વ પદાર્થને સ્વસ્વભાવમાં જ રહેતા દેખે છે. સંયુક્ત વસ્તુનો વિયોગ થાય છે, પણ કોઈ વસ્તુ પોતાનો મૂલ્ય સ્વભાવ તજી દેતી નથી, એમ જ્ઞાની પુરુષો સાક્ષાત્ અનુભવી પોતે સ્વસ્વભાવમાં જ સ્થિત રહે છે. રાગદ્વેષને તજી સર્વજ્ઞ સમભાવથી જ અનુવર્તન કરનારા જ વિદ્વાન્ ગણાય છે.

૮. સદ્વિચારૂપી અંજનસાક્ષી (સત્તી) થી અવિવેકરૂપી અંધકાર નાદ થયે છેને યોગી પુરુષો પોતાના પટમાંજ પરમાત્માને સાક્ષાત્ દેશે છે. સદ્વિવેકવાન્ યોગી સર્વ વિભાવને દૂર કરીને પરમાત્મ ભાવને સાક્ષાત્ અનુભવે છે.

॥ ૧૫ ॥ વિવેકાષ્ટકમ્ ॥

કર્મ જીવં ચ સંશ્લિષ્ટં, સર્વદા ક્ષીર નીરવત્ ॥
 વિભિન્ની કુરુતે યો ઽસૌ, મુનિહંસો વિવેકવાન્ ॥૧॥
 દેહાત્માય વિવેકો ઽયં, સર્વદા સુલભો ભવે ॥
 ભવ કોટ્ણાપિ તદ્ ભેદ, વિવેકસ્ત્વતિ દુર્લભઃ ॥૨॥
 શુદ્ધે ઽપિ વ્યોમ્નિ તિમિરા, દ્રેષ્ટાભિમિશ્રતા યથા ॥
 વિકારૈર્મિશ્રતા ભાતિ, તથાત્મન્ય વિવેકતઃ ॥૩॥
 યથા યૌથૈઃ કૃતં યુદ્ધં, સ્વામિન્યેવોપચર્યતે ॥
 શુદ્ધાત્મન્ય વિવેકેન, કર્મ સ્કંધો ઽર્જિતં તથા ॥૪॥
 ઇષ્ટકાઘપિ દ્વિ સ્વર્ણં, પીતોન્મત્તો યથેક્ષતે ॥
 આત્માભેદઘ્રમસ્તદ્, દેહાદાવવિવેકિન્નઃ ॥૫॥

તેમ અવિવેકીને પણ દેહાદિક વાંચ પદાર્થોમાં આત્મ ભ્રમ પેદા થાય છે, જેમ ખંતરો પીવાથી સર્વત્ર દેશાતું સોનું સાંચું નથી તેમ અવિવેકી દેહાદિ પદાર્થોમાં માની લીધેલું પોતાનાપણુ પણ મિથ્યાજ છે. જેમ ચંદેલો છાંક ઉપશાન્ત થયે છેને માપી વસ્તુ જેવી હોય તેવી દેશાય છે. તેમ સદ્વિદ્યાયોગે મુવિવેક જાગવાથી દેહાદિક વાગ્ધમા-વોમાં પ્રથમ થયેલો ભ્રમ માંગી ફેવલ સાક્ષીપણુંજ રાસવું મૂને છે. એ સર્વ સદ્વિવેકનોજ પ્રભાવ છે. ॥

૬. વાગ્ધમાવને ઇચ્છનો છતો જીવ વિવેક થકી ચૂકે છે, અને ઉચ્ચ-અંતર-ભાવની અભિલાષાથકી જીવને વિવેકથી ચૂકવાનું વનું નથી. પુદ્ગલિક મુલની વાંછાથી જીવ સદ્વિવેકને ચૂકી અવિવેકને આદરે છે. જેમ ડુંગર ઉપર ચઢતાં આદું અવલું જોનાર સરતે ચૂકથી નીચે પડે છે, તેમ સ્વાર્થ અંધ બની પરમાર્થ પંથ ચૂકવાથી પ્રાણી અધોગતિ પામે છે, માટે મોક્ષાથી પુરુષોદ તુચ્છ ઇચ્છાઓને શાંતાવી દેઝને સદ્વિવેકપૂર્વક સદા પરમાર્થ દાષ્ટિ જ રાસી રહેવું યુક્ત છે. પરમપદના અભિલાષી પુરુષો પુરુષાર્થ યોગે પરમપદને સાધી શકે છે. ॥

૭. જે સર્વ વાગ્ધમાવને છંદીને અંતર આત્મપણાથી સરજ સ્વભાવનેજ સેવે છે, સદા આનંદમાં જે મસ્ત રહે છે તેવા મહા પુરુષને અવિવેકનંત્ય જદ માંવમાં મગ્નતા વ્યાપી હોય ? જે સ્વ-

આંધમાં મગ્ન રહે છે તેનો કદાપિ અવિવેક પરામર્શ કરી શકતોજ નથી. અવિવેકજ સર્વ દુઃખનું મૂળ છે. ॥

૮- જેને વિવેક-શરાણથી ઉત્તેજિત કરેલું નિર્મલ પરિણામની ધારવાનું સંયમ-શૂન્ય ધારણ કર્યું છે, તે મુલેથી કર્મ શુન્યે વિદારી શકે છે. જો વિવેક પૂર્વક સંયમ સેવવામાં આવેતો પરિણામની શુદ્ધિથી શીઘ્ર પાપ કર્મનો હપ થઈ શકે છે. સાદિવેક વિના સર્વજ્ઞ કથિત સ્વાદ્વાદમાર્ગ આરાધી શકાતો નથી. સાદિવેક વડે દ્રવ્ય, સેત્ર, કાલ અને ભાવને સમ્યક્ સમજી સંયમ મુલે સેવી શકાય છે. વિવેક વિના સંયમમાર્ગમાં રચાને સ્થાને સ્થલના થાય છે. માટે સાદિવેક સર્વદા સેવ્ય છે- ॥

॥ ૧૬ ॥ માધ્યસ્થાષ્ટકમ્ ॥

સ્થીયતામનુપાર્લભં, મધ્યસ્થેનાં તરાત્મના ॥
 કુતર્ક કર્કરક્ષેપે, સ્ત્યજ્યતાં ચાલ્ચાપલં ॥ ૧ ॥
 મનો વત્સો યુક્તિ ગર્વી, મધ્યસ્થસ્યાનુધાવતિ ॥
 તામાકર્ષતિ પુચ્છેન, તુચ્છાગ્રહમનઃ કપિઃ ॥ ૨ ॥
 નયેષુ સ્વાર્થ સત્યેષુ, મોઘેષુ પરચાલને ॥

૫. જ્યાં સુધી પોતાનું મન પારકા ગુણદોષ જોવા દોરાડુ જોય ત્યાં સુધી મધ્યસ્થ માણસે તેને આત્મભાવમાં જોઈ દેવું યોગ્ય છે. જ્યાં સુધી મન સ્વગુણમાં ઘિર ન યાય અથવા આત્મ અવગુણોઢાસી તેને દૂર કરવા તત્પર ન યાય ત્યાં સુધી પવિત્ર જ્ઞાન ધ્યાનના અભ્યાસથી સમતાની વૃદ્ધિ કરવી.

૬. જેમ નદીઓના રસ્તા જૂદા જૂદા હતા તે સર્વે સમુદ્રને જાય છે, તેમ જૂદાં જૂદાં માથનો છતાં મધ્યસ્થજનો અવસ્ય મોક્ષ પામે છે. મધ્યસ્થતા સર્વ સુખનું સૂત્ર છે. મધ્યસ્થ માણસ સર્વ સાથે મૈત્રીભાવ રાખી શકે છે, તેમજ સર્વ ગુણવંતમાંથી ગુણ ગ્રહી શકે છે. મધ્યસ્થનું હૃદય દયાર્દ્ર હોય છે તથા મધ્યસ્થ ગમે તેવા નિર્દય ઉપદેશોનું રોષ રાખતો નથી. મધ્યસ્થજ મોક્ષ સુખનો અધિકારી છે.

૭. અમે રાગ માત્રથી જિન આગમને માનતા નથી, તેમજ દ્વેષ માત્રથી અન્ય આગમની ઉપેક્ષા કરતા નથી કિંતુ મધ્યસ્થ દષ્ટિથી સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરોને તેમ કરીયે છોયે.

૮. તેમજ મધ્યસ્થ દષ્ટિથીજ સર્વનું હિત ઇચ્છી અધિકારી વર્ગને માટે આવો હિતોપદેશ આપીયે છોયે. તેમાંથી કોઈ અંશ રુચિથી સ્વચ્ચનાર મધ્યસ્થનું અવસ્ય કલ્યાણ થવું સંભવ છે.

॥ १७ ॥ निर्भयाष्टकम् ॥

यस्य नास्ति परोपेक्षा, स्वभावा दुर्द्रतगामिनः ॥
 तस्य किं न भयभ्रान्ति, ह्यन्तिसंतान तानवं ॥ १ ॥
 भव सौख्येन किं भूरि, भयज्वलन भस्मना ॥
 सदा भयोज्जितं ह्यर्न, सुखमेव विशिष्यते ॥ २ ॥
 न गोप्यं कापि नारोप्यं, हेयं देयं च न कचिन् ॥
 क भयेन मुनेः स्थेयं, ह्येयं ह्यनेन पश्यतः ॥ ३ ॥
 एकं ब्रह्मास्त्रमादाय, निगन् मोहचमूं मुनिः ॥
 विभेति नैव संग्राम, शीर्षस्थ इव नागराट् ॥ ४ ॥
 मयूरी ह्यन दृष्टिश्चेत्, प्रमर्षति मनोवने ॥
 चेष्टनं भयसर्पाणां, न तदानन्दचन्दने ॥ ५ ॥
 नृनमोहास्त्रवैपत्यं, ह्यनवर्म विभर्ति यः ॥
 क भीस्तस्य क वा भंगः, कर्म संगरवेष्टिषु ॥ ६ ॥
 तूल्यहृषवोमूढा, भ्रमन्त्यभ्रेभयानिलैः ॥
 नैकं रोमापि ते ह्यर्न, गरिष्ठानां तु कष्यते ॥ ७ ॥

ત્રિત્તે પરિણતં યસ્ય, ચારિત્રમકુતોભયં ॥

અલંડજ્ઞાનરાજ્યસ્ય, તસ્ય સાધોઃ કુતો ભયં ॥ ૮ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. જેને કોઈની કંડપણ પરવા નથી એવા એક સરલા ઉદાસીન સ્વભાવવાળા મહાપુરુષને ભય ભ્રાંતિ જન્ય કષ્ટ પરંપરા હોય કેમ ! મધ્યસ્થ દષ્ટિ મહાપુરુષ સદા નિર્ભય ભયભ્રાંતિથી મુક્ત રહે છે.

૨. ભારે ભયથી ભરેલા સંસાર મુલ્યથી શું ? તેથી સર્વુ. ભય ભરેલું મુલ્ય તે દુઃસ્વરૂપજ છે. સર્વથા ભય રહિત સહજ આત્મિક મુલ્યજ મુલ્યરૂપ ગણવા યોગ્ય છે. આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધિ જન્ય દુઃસ્વરૂપ ભરેલા સંસારમાં મુલ્યમાત્ર નામનુંજ છે. જન્મ મરણથી મુક્ત કરે એ સ્વભાવિક જ્ઞાન મુલ્યજ સાચું છે.

૩. સમ્યક્ જ્ઞાનવડે જ્ઞેય-પદાર્થને યથાર્થ જોનાર મુનિને ભય રાખવાનું શું પ્રયોજન છે ? સહજ મુલ્યમાં ફીલી રહેલા મુનિને પુદ્ગલિક મુલ્યનું પ્રયોજન નથી. પુદ્ગલ ઉપરથી મૂર્છા ઊઠી જવાથી સહજ નિવૃત્તિ મુલ્ય સંપન્ને છે.

૪. નિર્મલ જ્ઞાનરૂપી-શસ્ત્રને ધારી, મોહની કોમળો ધાન કરનાર મુનિ સંપ્રાપ્તના મોત્સરે ડબેલા દાષીની પેરે છગારે ધીતા નથી. નીરૂણ જ્ઞાન ધારાવહે સાવધાનપણે સકલ મોહ મુખટોને વિદારી નાંચી શિવધીને સંપાદન કરે છે.

૫. જેના મનમાં સ્વરી જ્ઞાનફલા જાગી છે તે સદા ભય રહિત આનંદમાં મસ્ત રહે છે, જે વનમાં મયૂરો વિચરે છે ત્યાં ધુજંગનો ભય દોષજ કેમ ? જ્યાં કેસરી ઝીંઘા કરતો હોય ત્યાં ગજનો પ્રચાર સંભવેજ કેમ ? જ્યાં જલદહતો મૂર્ચ ઉદય પામ્યો હોય ત્યાં અંધકાર રહેવા પામેજ કેમ ? તત્ત્વ દૃષ્ટિ પણ તેવીજ પ્રભાવવાળી છે.

૬. મોહાશ્ત્રને નિષ્ફલ કરવા સમર્થ જ્ઞાન વશ્તુર જેણે પાર્યું છે તેને કર્મ સંપ્રાપ્તમાં ભય કે ભંગ દોષજ જ્ઞાનો ? તત્ત્વ દૃષ્ટિને મોહનો ભયજ નથી. તે ગમે તેવા સમ યા વિષમ સંયોગોમાંથી સાવધાનપણે પસાર થઈ જાય છે.

૭. મોહથી મુંઝાયેલા જીવો ભયભીત થતા ભય અટવીમાં મગ્યાજ કરે છે. મૂઢ જીવો ભયભીત થતા કંપ્યાજ કરે છે. પરંતુ પ્રવલ જ્ઞાનવંતનું તો એક પણ રંચાઈ કંપતું નથી. તે તો નિર્ભયપણે સ્વભાવિક આત્મ મુખ્યમાં મગ્ન રહે છે.

૮. જેના ચિત્તમાં નિર્ભય ચારિત્ર પરિણમ્યું છે એવા અર્ચ

ज्ञान नेत्रधी नयना साधु मुनिगजने शार्थी भय संभवे ' शृद्ध चा-
रित्रयनने नक्षो भय नहीं. शृद्ध चाग्रि मर्न भयने दूर करी असंद
अनंत मृग्य साधी शकें छे.

॥ १८ ॥ अनात्मशंसाष्टकम् ॥

गुणैर्यदि न पूर्णो ऽमि, कृतमात्म प्रशंमया ॥
गुणैरेवामि पुर्णश्चेत्, कृतमात्म प्रशंमया ॥ १ ॥
श्रेयोदुमस्य मूलानि, स्वोत्कर्षाभिः प्रवाहनः ॥
पुण्यानि प्रकटी कुर्वन्, फलं किं ममवाप्स्यमि ॥ २ ॥
आलंविता हिताय स्युः, परैः स्वगुणरश्मयः ॥
अहो स्वयं गृहीतास्तु, पातयन्नि भवोदधौ ॥ ३ ॥
उच्चत्वं दृष्टि दोषोत्थ, स्वोत्कर्षज्वर मंज्जिकं ॥
पूर्वपुरुष सिंहेभ्यो, भृशं नीचत्व भावनं ॥ ४ ॥
शरीररूप लावण्य, ग्रामारामधनादिभिः ॥
उत्कर्षः परपर्यायै, श्रिदानन्द घनस्यकः ॥ ५ ॥
शुद्धाः प्रत्यात्म साम्येन, पर्यायाः परिभाविताः ॥
अशुद्धाश्चा ऽपकृष्टवान्, नोत्कर्षाय महामुनेः ॥ ६ ॥

क्षोभं गच्छन् समुद्रोऽपि, स्वोत्कर्षपवनेस्तिः ॥
 गुणौघान् बुद्ध बुदी कृत्य, विनाशयसि किं मुधा ॥७॥
 निरेक्षानवच्छिन्ना, नंतचिन्मात्रमूर्तयः ॥
 योगिनो गलितोत्कर्षा, प्रकर्षानल्पकल्पनाः ॥ ८ ॥

॥ रहस्यार्थ ॥

१. जो तुं गुणोधी पूर्ण नहीं तो आत्म-प्रसंसा करवाधी सधुं तेमज जो तुं गुणधी पूर्ण छे तोपण आत्म-प्रसंसा करवानुं कंइपण प्रयोजन नहीं. केमके गुणहीनने खोटी आत्म प्रसंसाधी कंइ फायदो यतो नहीं. तेमज संपूर्ण गुणवंतने कृत कृत्यपणाधी परस्पृहा नष्ट थइ जवाधी पोतानी प्रसंसा पोताना मुखे करवानुं कंइ पण प्रयोजन रहेतुंज नहीं.

२. जेम जलना मबल मवाहधी वृक्षनां मूलादीयां उपादां पडी जवाधी तेने फल बेसतां नहीं, तेम आत्म-उत्कर्षधी करेलां सुकृतोने मगट करी बलाणवाधी विशिष्ट आत्म लाभ संपादन थइ सकनो नहीं.

૩. આપણા ગુણોનું ઘીના અવલંબન કરે તે દિતકારી યાય છે, પણ જો પોતાના ગુણ પોતેજ ગાવા જેવે તો તેથી અધોગતિની પ્રાપ્તિ યાય છે. ગુણરાઢી જનને ગુણીના ગુણ ગાવા ઉચિત અને દિતકારી છે પણ ગુણી માગમે મ્વમુલ્લે મ્વગુણ ગાવા અનુચિત અને અદિતકારીન છે. માટે મોક્ષાર્થી જનોણ મદા ગુણરાઢી થવા સાથે આત્મશ્લાઘાનો સમૂઢગો ત્વાગ કરવો ઉચિત છે. મ્વશ્લાઘાર્થી પ્રાણી લઘુતાનેજ પામે છે.

૪. આપણાં અન્ય કર્મતાં અધિકતા માનવારૂપી દોષથી ઉત્પન્ન થયેલા સ્વાધિપાનરૂપી ડ્વર્ગને પ્રાન્ત કરવાનો ઉત્તમ ઉપાય એકે કે આપમે પૂર્વ પુરુષ સિંદોથી લઘુતા માવવી. પૂર્વ પુરુષ સિંદોના પવિત્ર ચરિત્રને સારી રીતે સંભારી યાદ લાવતાં આપણું ગુમાન અપો આવ મઢી જાય છે.

૫. ઝંઘિર, રુર, લાવગ્વ, ગ્રામ, આગમ, અને ધન વિગેરે પર પર્યાયોવડે સ્વ ઉત્કર્ષ માનવો આત્માનંદી જીવને વિલકુલ ઉચિત નથી. તેથી વસ્તુ વડે તો કેવઢ પુદ્ગલનંદી જીવોજ મર્ગ કરે છે, પણ આત્માનંદી કરતા નથી.

૬. જ્ઞાનાદિક શુદ્ધ પર્યાયો પણ પ્રત્યેક આત્માને સરીલા હોવાથી અને શરીર વિગેરે અશુદ્ધ પર્યાયો અઠ્ઠશ્ચ (નજીવા) હોવાથી તે વડે મહાપ્રુતિને મ્વોત્કર્ષ કરવો લાયક નથી. શુદ્ધ પર્યાયોવડે

પણ ગર્વ કરવો યુક્ત નથી તો નમ્રીલા શરીરરૂપ લાવણ્યાદિક અશુ-
દ્ધ પર્યાયોવડે તો ગર્વ કરવોજ કેમ પટે ?

૭. ગુરુ મહારાજ નિપ્યને વપદેસેછે કે भाइ तुं दीक्षित छतां
श्रोतृर्ष वढे संपन्नो लोभ करिने गुण रत्नोનો व्यर्थ विनाश क्षा
माटे करे छे ? गमे तेइया गुणने पाમેलो संपन्नी स्वगुणनो गर्व कर-
नायी हानिज पाये छे.

૮. સદ્ગુણ રહિત અને અસ્વંદ અનંત જ્ઞાનનામ નમુનારૂપ યોગી
જનો સ્વ ઉત્કર્ષ અને પર અપર્ક સંવંધી સર્વ કલ્પનાઓથી મુક્તજ
રહે છે. સ્વ સ્વરૂપમાં સ્થિત યોગીજનો કેવલ નિઃસ્પૃહ હોવાથી
આપ વશાદ કે પરનિન્દા કરતાજ નથી. તેઓ તો પરમ મુલમય
નિઃશ્ચિત્ત માર્ગજ પસંદ કરે છે, પર પરિણિર્મય કુન્નિત પ્રવૃત્તિ તેમને
પમંદ પડતીજ નથી.

॥ ૧૬ ॥ तत्त्वदृष्ट्यष्टकम् ॥

रूपे रूपवती दृष्टि, ईदृश्या रूपं निमुह्यति ॥
मज्जत्यात्मनि नीरूपे, तत्त्वदृष्टिस्त्वरूपीणी ॥ १ ॥
अमवाप्ती वहिर्दृष्टि, भ्रमच्छाया तदीक्षणं ॥

अभ्रान्तस्तत्त्वदृष्टिस्तु, नास्यां शेते सुखाशया ॥ २ ॥
 ग्रामारामादि मोहाय, यदुदृष्टं बाह्ययादृशा ॥
 तत्त्वदृष्ट्या तदेवांत, नीतिं वैराग्य संपदे ॥ ३ ॥
 बाह्यदृष्टिः सुधा सार, घटिना भाति सुंदरी ॥
 तत्त्वदृष्टेस्तु सा साक्षा, द्विष्मूत्रपित्रोदरी ॥ ४ ॥
 लावण्य लहरी पुण्यं, वपुःपश्यति बाह्यदृक् ॥
 तत्त्वदृष्टिः श्वकाकानां, भक्ष्यं कृमिकुलाकुलं ॥ ५ ॥
 गजाश्वैर्भूपभवनं, विस्मयाय बहिर्दृशः ॥
 तत्राश्वेभवनात्कोऽपि, भेदस्तत्त्वदृशस्तु न ॥ ६ ॥
 भस्मना केशलोचेन, वपु र्धृतमलेन वा ॥
 महान्तं बाह्यदृग्वेत्ति, चित्साम्राज्येन तत्त्ववित् ॥ ७ ॥
 न विकाराय विश्वस्यो, पक्वागयैवनिर्मिताः ॥
 स्फुरत्कारुण्यपीयूष, वृष्टयस्तत्त्व दृश्यः ॥ ८ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. વાણદાદિ જીવ પુદ્ગલિક રૂપ જોડને મુંઝાવ છે-મૂઢ ધની જાય છે, પણ અસ્વી પવી તત્ત્વ દાદિ તો નિર્મલ નિરાકાર આત્મ સ્વરૂપમાન મમ થઈ રહેછે. વાણદાદિ ઘસાર દોડે છે. અને અંતરદાદિ સ્વભાવમાં રમે છે.

૨. વાણદાદિ એ ભ્રમની વાદી છે અને વાણદાદિથી જોબું એ ભ્રમની છાયા છે. તેમાં શ્રાંતિ રહિત તત્ત્વદાદિ તો મુલની આશાથી મૂનો નથી. પણ પુદ્ગલાનંદી-વાણદાદિ જરૂર તેમાં મુલ બુદ્ધિથી વિશ્રાંતિ કરે છે.

૩. ગાય, આરમ આદિ વાણદાદિથી જોતાં જરૂર જીવને મોઢ લપગાવે છે, પણ તત્ત્વદાદિથી જોતાં તો તે વૈરાગ્યરસની વૃદ્ધિ માટેન થાય છે. વાણદાદિ જીવ ધની માંછીની જેમ તેમાં મુંઝાઈ પડે છે, પણ તત્ત્વદાદિ તો સાકરની માંછીની પેરે મિષ્ટ સ્વાદ લઈ તેમાંથી મુરે મુક્ત થઈ શકે છે. તત્ત્વદાદિપણું જાગતાં ધકલતી પોને પોતાની સકલ સમૃદ્ધિને સદનમાં તજી દઈ સંયમનો સ્વીકાર કરે છે. પરંતુ મૂઢ દાદિ એવી ખીસ્વારી પોતાનું રામપાત્ર પણ લ્યજી શકતો નથી. એ સર્વ મોહનોજ મહિમા છે.

૪. વાણદાદિ જીવ, મુંદરી (રી) ને અમૃતના નિચોળથી ઘ-

દેલી માને છે, પણ તત્ત્વદષ્ટિ તો તેણીને વિષ્ટા મૂચાદિક અશુચિયુક્ત દેહવાલીજ માને છે. વાશદષ્ટિ કોડ મુંદર સીને દેગી તેણીના સ્પ-
લાવણ્યમાં મુંઝાડ તેમાં પતંગની પેરે ઝંપલાય છે, પણ તત્ત્વદષ્ટિ તો
તેણીને અશુચિમય સમર્જાને તેથી તદન દૂરજ રહેવા ડચ્છેછે. તત્ત્વદ-
ષ્ટિ વિષય મુશ્વને વિષ સમાનજ લેવે છે.

૫. વાશદષ્ટિ જીવ ગરીબને લાવણ્ય ઝઢરીથી પવિત્ર માને છે,
પણ તત્ત્વદષ્ટિ તો નાના પ્રકારના કર્મીયાં વિગેરેથી ભરપૂર દેહને
ફક્ત કાગડા કૃતરાવડે ભક્ષણ કરવા યોગ્યજ માને છે. તેને વાશદ-
ષ્ટિની પેરે ળણિક, અશુચિ અને ધૌનિક દેહ પ્રપંચમાં મુંઝાડ સ્વર્ત-
વ્ય વિમુક્ત થવાનું હોતું નથી. તે તો ળણ વિનાશી દેહ દ્વારા થની
શકે નેટલું સ્વહિત સાધી લેવા માવધાન થડ રહે છે પણ વિનાશી
દેહનો વિશ્વાસ કરતોજ નથી.

૬. વાશદષ્ટિ જીવ રાજાના મહેલમાં ઠાથી ઘોડાની માટેથી
જોડ ચકિત થઈ જાય છે, પરંતુ તત્ત્વદષ્ટિને તો તેમાં ઠાથી ઘોડાના
વનથી કંડ વિશેષ લાગતું નથી. તેને તો તેવો મહેલ અને તેવું વન
સમાનજ લાગે છે.

૭. વાશદષ્ટિ જીવ, ભક્ષ લગાવવાથી, કેશનો લોચ કરવાથી
અને મલમલ્યાન દેહ રાખવાથી કોડને મહેત માને છે. પણ તત્ત્વદષ્ટિ
તો તેની અંતર સમૃદ્ધિથીજ તેને તેવો લેવે છે. તત્ત્વદષ્ટિ આત્મા

વાઘદષ્ટિની પેરે ઉપરના ઢોલદિમાક માત્રથી કોઈને મોટો માની લેતા નથી. તેતો તેના સદ્મૂત ગુણોની સારી રીતે પરીક્ષા કરીનેજ તેમ માને છે.

૮. અત્યંત કરુણારૂપી અમૃતને ઘર્ષનારા તત્ત્વદષ્ટિ પુરુષો વિશ્વના નિહમાત્ર અદિતને માટે નહિ, કિંતુ કેવલ ઉપકારને માટેજ નિર્માણ થયેલા છે તત્ત્વદષ્ટિ મહાપુરુષોનો જન્મ ઘોરના અભ્યુદય માટે જ થાય છે. તેઓ પરમાર્થથી અંધલોકોને, આંધો આંધીને ઉદ્ધરે છે. તેઓ પરમાર્થ પંથ ઘનાર્ચને અવલે રસ્તે ચઢેલાઓને સઘલે રસ્તે દોરે છે. તેઓજ અનાયના નાય અને જશરણના શરણ છે. તેઓજ વિશ્વના સ્વરા મિત્ર, ઘંધુ કે પિતા છે, અને તેથીજ સદા શુભના અર્થી જનોવડે અવલંબવા યોગ્ય છે. તેવા નિઃસ્વાર્થ મિત્ર વિના વિશ્વનો કદાપિ ઉદ્ધાર ધવાનોજ નથી. ડ્યારે ન્યારે તેવા નિષ્કારણ ઘંધુ મઝ્યેજ મુક્તિ મલ્લવાની છે તેથી મોક્ષાર્થી જનોર તેવા જગત્ત્વ ઘંધુનીજ જપપાઝા ગણવી યોગ્ય છે. તેવા પરોપકારી વિતાની તેવા સાચા દિલથી કરનારા સાધક પુરુષોની સિદ્ધિ ડ્યારે સ્પારે ધુમેથી થઈ શકે છે, માટે તેમ કરવા યોગ્ય છે.

॥ २० ॥ सर्व समृद्धि—अष्टकम् ॥

बाह्यदृष्टि प्रचारेषु, मुद्रितेषु महात्मनः ॥

अंतरेवावभामन्ते, स्फुटः सर्वास्ममृद्ध्यः ॥ १ ॥

समाधि नंदनं धैर्यं, दंभोलिः ममता शची ॥

ज्ञानं महा विमानं च, वामवश्रीरियं मुनेः ॥ २ ॥

विमृताग्नि क्रिया ज्ञान. चर्म छत्रो निवास्यन् ॥

मोहम्लेच्छ महादृष्टि, चक्रवर्ती न किं मुनिः ॥ ३ ॥

नवब्रह्मसुधाकुंड, निष्ठाधिष्ठायको मुनिः ॥

नागलोकेशवद् भाति. क्षमां गतन् प्रयत्नतः ॥ ४ ॥

मुनिग्न्यान्म कैलाशं विरक्त उपम स्थितः ॥

शोभते विरतिज्ञानि, गंगागौग्युत शिव ॥ ५ ॥

ज्ञानदर्शनचंद्रार्क, नेत्रस्य नग्कच्छिदः ॥

सुखमागर ममस्य, किं न्यूनं योगिनो हरेः ॥ ६ ॥

या मृष्टिर्ब्रह्मणो बाह्या, बाह्यापेक्षावल्ग्विनी ॥

मुनेः परान पेक्षांत, गुणमृष्टि स्ततो ऽधिका ॥ ७ ॥

સ્તૈ સ્ત્રિભિઃ પવિત્રા યા, શ્રોતોભિ સ્ત્રિ જાન્હવી
સિદ્ધયોગસ્ય સાપ્પર્હત્, પદવી ન દવીયસી ॥૮॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

વાચદષ્ટિષ્ઠાનાનો દોષ નષ્ટ થયે છેને મહાત્મા પુરુષને અંતર
સર્વ સમૃદ્ધિ સ્ફુટનર માસે છે. આમ ઘનરાથી તત્ત્વદષ્ટિપણું
કાપિક નિર્મલ થતું જાય છે નિર્મલ તત્ત્વદષ્ટિના યોગે સકલ સા
સદ્ગુણ ઘટપાં પ્રગટે છે. જેથી સદ્ગુણાન્દ યુક્ત ધરાથી વિપ્પાત
વિગેરે ચિદ્ધારી સ્વયઃ વિનાશ પામે છે. અને નિર્મલ જ્ઞાનાદિ
ગુણો પૂર્ણ રીતે પ્રગટે છે.

૨. સમાધિરૂપી નંદનવન, ધૈર્યરૂપી યત્ર, સમતારૂપી ઇંદ્ર
અને જ્ઞાનરૂપી વિશાળ વિમાન, ધર્મી ઇંદ્રની સાહેલી મુનિને ધર
પ્રગટે છે. તત્ત્વદષ્ટિ નિર્મલ મુનિરાજને ઇંદ્રથી અધિક સાહેલી
માં પ્રગટે છે.

૩. વિશાળ જ્ઞાન અને ક્રિયારૂપી ચર્મરત્ન અને ઇશ્વર
મોહરૂપી શ્લેષ્ઠ રાજાની મહાવૃદ્ધિને નિવારના મુનિરાજ ચક્ર
ચરોહી કો છે. નિર્મલ જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રરૂપી રત્નચપી

રાષ્ટ્રક મુનિગત્ત કોઈ રીતે ચક્રતીર્થી ન્યૂન નથી, કિંતુ અધિકાર છે.

૪. નવનવા જ્ઞાનામૃતના કુંડમાં મગ્ન રહી પ્રવચ્નથી જ્ઞાતાનું પાલન કરનારા મુનિ, વૃક્ષોનું પાલન કરનારા નાગેન્દ્રની પેરે શોભે છે. અધ્યાત્મ જ્ઞાનરૂપી પ્રવચ્નના કુંડમાંજ મગ્ન રહી સદ્જન જ્ઞાતિને સાક્ષાત્ અનુમવનારા જ્ઞાનાશ્રમણો બ્રાહ્મણુથી નાગેન્દ્ર કરતાં અધિક શોભે છે.

અધ્યાત્મરૂપી કૈલાશમાં ત્રિવેણીરૂપી શૃંગ ઉપર આરુઢ થયેલા મુનિજ્ઞાતિ (જ્ઞાન) અને નિર્ગુણ (ચારિત્ર) યુક્ત દેવાથી ગંગા અને ગૌરી યુક્ત શિવ-શંકરની પેરે શોભે છે. તત્ત્વથી જોતાં અધ્યાત્મ ગિરિના ઉચ્ચ શિખર ઉપર રહેલા અને સદ્વિચાર શૃંગ ઉપર સ્થાપિત સમ્યક્ જ્ઞાનક્રિયાને સમતાથી મેલનારા નિર્ગુણ અણગારો સદ્-ગુણોમાં કોઈ રીતે શિવ-શંકરથી ઉતરતા નથી.

૬. જ્ઞાન અને દર્શનરૂપી ચંદ્ર અને સૂર્ય જેવાં નિર્મલ નેત્રોવાળા, નરકને છેદવાવાળા અને સુખસાગરમાં શયન કરનારા મુનિરાજ કોઈ રીતે હરિથી ન્યૂન નથી. પરમાર્થથી વિષ્ણુ કરતાં વધારે સમૃદ્ધ છે

૭. પરસ્પૃહારહિત સદ્જન અંતરગુણ સ્થાપિત કરનારા મુનિરાજ વાહ્ય વસ્તુઓની અપેક્ષાવાળી વાહ્ય સ્થાપિત રચનાર વ્રહ્મા કરતાં વધુ ચંદિ-

૨. જેમની મુકુટી પારનાં પર્વતોનો પણ મુકો થઈ જાય
 એવા મૂષોને વિપમકર્મ યોગે મિત્રા સરસ્વી પણ મળતી નથી. દેવ
 વિવરીત છતે મોટા મૂષાલને પણ પેટ ભરવાને પાંકાં પારવાં પડે છે.

૩. ઉત્તમજાતિ અને ચતુરાઈ સહિત છતાં અત્યંત અનુચ્છલ કર્મ
 યોગે મળવારમાં રાંક પણ એક છત રાજ્ય પામે છે. મલ્લ પુન્નનો
 ઉદય થયે છતે મીઠવારી જેવો માળમ પણ વિનાલ રાજ્યવાલો મળા
 થઈ પડે છે.

૪. કર્મની રચના ડેટના ચરદાની જેવી ચાંકોજ છે કેમકે, જા-
 નિકુલ, વૃદ્ધિ, વલ, એશ્વર્ય મમુલમાં પ્રગટ વિપમતા દેખાય છે, મર્ષ
 કોહને તે એક સરસો દોતાં નથી. પૂર્વકૃત કર્મમનુસારે તે સારા
 નરસાં કે વધારે ઘટાડે હોઈ શકે છે. કર્મનો વિચિષ્ણતા પ્રમાણે વલ-
 ની વિચિષ્ણતા સમજનારા મુનિજનોને તેવી વિપમ મિથિયાં મન-
 યીતિ હોવી પડે નહિ, નેમને માત્ર મુલ્ય દુઃખમાં મમભાવજ રાખવો
 મુક્ત છે.

૫. મદો ! અતિ આધર્ષની ધાન છે કે ઉપસમર્થેણી ઉપર આ-
 રુદ પડેલા મુનિજેતલી (પીંડ પૂર્વધર) હુનિયો પણ હુટ કર્મના
 યોગે પલિત થઈને અનંત સંસાર પરિભ્રમણ કરે છે. સ્વારે આશા સદ-
 થ પુરુષોને પણ કર્મવિવાદ છેડે છે તો શીમા સામાન્ય દાણસોર્તે

સય ધાય છે, અને મોહનો સય થવાથી સકલ કર્મ વર્ગનો સ્વતઃ સય
યદ જાય છે.

૮. વર્ષના વિપાતને દુદયમાં ચિત્તવતો ઉનો જે સમ વિપમ
સ્થિતિમાં સમભાવજ રાત્રે છે-તેવે વચ્ચે જે હર્ષ વિપાદ પામતો નથી,
જે મહાપુરુષ જ્ઞાનામૃતનો રસ પાલવા મર્મરે યદ શકે છે, તેવા સ-
મર્મરે પુરુષ સિંહજ સદ્જાનંદ મગ્ન યદ અંતે અલંકાર શાશ્વત ગુલના
માગી યદ શકે છે.

॥ ૨૨ ॥ ભવ-ઉદ્રેગાટકમ્ ॥

યસ્ય ગંભીર મધ્યસ્યા, જ્ઞાનં વજ્રમયં તલં ॥
રુદ્ધા વ્યશનશૈલૈઘૈઃ, પંથાનો યત્ર દુર્ગમાઃ ॥૧॥
પાતાલ કલશા યત્ર, મૃતાસ્તૃષ્ણા મહાનિલૈઃ ॥
કપાયાશ્રિત સંકલ્પ, વેલા શૃદ્ધિં વિતન્વતે ॥૨॥
સ્પર્શર્વામિર્જ્વલત્યંત, યત્ર સ્નેહંધનઃ સદા ॥
યો ઘોર રોગશોકાદિ, મત્સ્યકચ્છપ સંકુલઃ ॥૩॥
દુર્બુદ્ધિ મત્સરદ્રોહે, વિદ્યુદુર્વાત ગર્જિતૈઃ ॥
યત્ર સાં યાત્રિકા લોકાઃ, પતન્ત્યુત્પાત સંકટે ॥૪॥

જ્ઞાની તસ્માદ્ ભવાંભોધે, નિત્યોદ્દિગ્ધો ઽતિ દારુણાત્ ।
 તસ્ય સંતરણોપાયં, સર્વયત્નેન કાંક્ષતિ ॥ ૫ ॥
 તૈલ પાત્રધમે યદ્, દ્રાધાવેધોદ્યતો યથા ॥
 ક્રિયા સ્વતન્ય ચિત્તઃસ્યા, દુર્વર્માત સ્તથા મુનિઃ ॥૬॥
 વિપં વિપમ્ય વન્હેશ્ચ, વન્હેશ્ચ યદોપશં ॥
 તત્પત્યં ભવર્માતાના, મુપસર્ગેઽપિ યત્નમીઃ ॥ ૭ ॥
 સ્થેયં ભવભયાદેવ, વ્યવહાર મુનિર્વજ્રેત ॥
 સ્વાત્માગમ સમાર્થો તુ, તદયંતનિમજ્જતિ ॥ ૮ ॥

॥ મહ્યર્થ ॥

૧. કમ સ્વપાત્ર ય મમત્ત ૨. ૧૧૧૧) જાન વાચ્યો ડીદિમ-ઉદા-
 ર્થો થયો હતો જેને તર્ક પામ તથા ૩. ૧૧૧૧) વચન કર્યા કરે છે તે
 ન ભવ સમુદ્ભવ સ્વરૂપ કષ્ટ છે-તના મ મ માગ વદ્ ઉડો છે.
 જન્મ મરણાદિક જન્ય પ્રવત દુઃસ્વરૂપ જલ સાંધી પ્રયાગ ખેર્યો
 છે. જેનું પ્રજ્ઞાન સ્વ વત્તમય તનું છે-પ્રજ્ઞાન પ્રસિદ્ધિ વા વિખ્યા
 પ્રપના પ્રાચાર જ મમાર્ગી ધ્યાતિ દેહી છે. પ્રજ્ઞાનના ગોસ્થીત
 આર મતિ વા ૮૪ ૫૫૩ ત્રીવાણીનિર્મા પુનઃ પુનઃ પ્રવત્તવા સ્વી

સંસાર ભ્રમણ થાય છે; તથા આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ મન્ય અનેક કાદુ રચી પરંતોથી જની શાદ વિષય છે. આની વિષય મિથિતામાં જીવને પરિભ્રમણ કરવું પડે છે. છતાં અજ્ઞાન વશરથી જીવો તેથી ઉદ્વિષ (વિરક્ત) થતા નથી.

૨. ઘડી જેમાં તુષ્ણારૂપી સોપાની પવનથી ખોરેલા ક્રોધાદિ કપાયોરૂપી ચાર મોટા પાનાલ કલસા વિવિધ વિકલ્પરૂપી ચેલ્યાની દાદિ કરે છે, સંસારી જીવ તુષ્ણા તરંગમાં તળાતા કપાવને વસપડી ચિત્તમાં સંકલ્પ વિકલ્પોને પેદા કરી પરમ દુઃખનો ભાગીદાર થાય છે, છતાં અજ્ઞાનના જોરથી વિષય તુષ્ણાને તરી તેઓ હિષ્ટ-કપાવોને જીતી મુખ્ય સમાધિ સાધવા અલ્પ પળ મયત્ન સેવી શકતા નથી. પણ અજ્ઞાની જીવો આપ યતિથી અવળા ચાલી દુઃખ દાવાનલમાં સ્વયંપચાય તેમાં આશ્ચર્ય શું?.

૩. ઘડી જેમાં કાચ-મશ્ગિરૂપી વદવાનલ ચલી રહ્યો છે, જે સ્નેહરૂપી ઈંધનથી સદા જાગ્રત્પ્રમાણ રહે છે, અને ભયંકર રોગ શો-કાદિ ઘણા કચ્છપોથી જે ચોતરફ વ્યાપ્ત દીસે છે. છતાં અવિવેકી જીવો તેમાંજ રતિ ધારણ કરી સંપ્રત્યાપ છે પણ મત્વજ દુઃખરાશિથી મુક્ત થવા મયત્ન કરતા નથી. આવા વિવેક ગૂન્ય સંસારીની ચાર-વાર વિદેશના થપા કરે છે. ॥

૪. ઘડી દુર્બુદ્ધિ, મત્સર, અને દ્રોહરૂપી વિગલી, વંદોછીપાઃ

અને ગર્જાસ્વ વડે જેમાં ભ્રમણ કરનારા લોકો વિવિધ ઉત્પાતના સંકટમાં આવી પડે છે છતાં જહ-યાત્રા (પુદ્ગલ-પ્રેમ) ને તત્ત્વી તન્મયપણે તીર્થ-યાત્રાદિક ધર્મકર્મણી કરતા નથી. આવા પુદ્ગલ-નંદી જીવોને પરમીનપણે અનેક આપદાઓ વેઠવી પડે છે. એ સમર્જાને આન્મકન્યાણ સાધવાને સમયજ્ઞ પુરુષ શું કરે છે તે શાસ્ત્ર-કાર પોતેજ જણાવે છે. ॥

૫. આવા ભયંકર ભવસમુદ્રથી અન્યન્ત ઉદ્દેગ પામેલો જ્ઞાની પુરુષ તેન તરી પાર જવાનો ઉપાય સર્વ યત્નથી આદરે છે. સમયજ્ઞ પુરુષ આવા ભયંકર સંસારને તરવા પ્રભાદને તત્ત્વી રત્નત્રયીનું સમ્યક્ મેલન કરે છે. ॥

૬. જેવી રીતે મંદુકે તેલના પાત્રને દાઘમાં લઈ ચાલનાર તેમ જ શાસ્ત્રરત્ન મારનાર મારમાન થઈ રહે તેવીત રીતે ભવધીર મુની સ્વનામ્ય રક્ષાવા માગવાન થઈ રહ્યા છે. તન્મય મરણનો ખતરદુઃસ્વ-થી રીધેલા ભવધીર મુનિ સંપ્રકર્મણીયા પમાદ ગીત થતાજ નથી. મન્યજ્ઞ પુદ્ગલિક મુગ્ય તત્ત્વીન દેહને દમશ કમ ઉત્તમાજ થતા હશે? પરી શિષ્યનો સંકાતું શાસ્ત્રકાર સમાધાન કર છે.

૭. જેમ રિપનુ ઓપર રિપ છે. મને પ્રિયિયા દમ્ય થયેલાનું ઓપર પ્રાક્ષિત છે તમ બધધીર મુનિને ઉપગમ સંકેપી દુઃસ્વનો દર દાગતોજ નથી. જમ કાંડને માપ કરણ્યા દાપ સ્વારે મેને હીમરો

ચરવાયે છે, અને અગ્નિથી દાસેજાને અગ્નિનોજ શેક કરે છે, તેમ જન્મ મરણનાં દુઃસ્વથી શ્રાપ્ત પામેલા મુનિ તે દુઃસ્વને કાપવા માટે વિવિધ ઉપસર્ગ સંબંધી દુઃસ્વને સમભાવે સદન કરે છે તેથી તે ભવ દુઃસ્વથી મુક્ત થઈ શકે છે. પૂર્વી સંપુર્ણ સ્વાપ્રીયીજ વિવિધ વપસર્ગ પરિપક્ષ દિક સંબંધી દુઃસ્વને સમયજ મુનિ સ્વાર્થાનપણેજ સમભાવથી સદન કરવા તત્પર રહે છે. ॥

૮. ભવમીરુપણાર્થીજ વિવેકવાન મુનિ ધર્મ વ્યવહારને સ્થિરતાથી મેલે છે. જન્મ મરણના ભયથીજ સમયજ મુનિ વ્યવહાર માર્ગનું દૃઢ આલેચન લઈ નિશ્ચય માર્ગને સાથે છે. ઘોતરાગમણીત સ્યાદ્વાદ માર્ગનું સાવધાનરૂપે સેવન કરવા સમયજ મુનિ ચૂકતા નથી તેનું મુખ્ય કારણ ભવભયજ છે. એમ સાધ્ય દષ્ટિથી શુદ્ધ વ્યવહારનું સેવન કરતાં કરતાં ડ્યારે ઘોતાના આત્મામાં સદ્મ સમાધિ જાગે છે. ડ્યારે સા-સાન્ આન્વ-અનુભવ જાગે છે ત્યારે ભવભય પણ અંતર શમાઈ જાય છે.

॥ ૨૩ ॥ લોકસંજ્ઞાત્યાગાદ્યકમ્ ॥

પ્રાપ્તઃ પદ્મગુણસ્થાનં, ભવદુર્ગાદિલંઘનમ્ ॥
લોકસંજ્ઞાસ્તો ન સ્યાદ્, મુર્નિલોકોત્તર સ્થિતિઃ ॥૧॥
યથા નિતામણિં દત્તે, વઝરોવદરીફલૈઃ ॥

हाहा जहानि सद्धर्मं, तथैव जनरंजनैः ॥ २ ॥
 लोकसंज्ञा महानद्या, मनुश्रोतोऽनुगान के ॥
 प्रतिश्रोतोऽनुगस्त्वेको, राजहंसो महामुनिः ॥ ३ ॥
 लोकमालंब्य कर्तव्यं, कृतं बहुभिरेव चेत् ॥
 तथा मिथ्यादृशां धर्मो, न त्याज्यः स्यात्कदाच न ॥४॥
 श्रेयोऽर्थिनो हि भूयांमो, लोके लोकोत्तरे च न ॥
 स्तोकाहि रत्नवणिजः, स्तोकाश्च स्वात्म साधकाः ॥५॥
 लोकसंज्ञाहताहंत, नीचैर्गमन दर्शनैः ॥
 शंसयन्ति स्व सत्यांग, मर्मघातमहाव्यथां ॥ ६ ॥
 आत्ममाक्षिक मद्धर्म, मिद्धो किं लोकयात्रया ॥
 तत्र प्रसन्नचंद्रश्च, भरतश्चानिदर्शने ॥ ७ ॥
 लोकसंज्ञोज्जितः साधुः, परब्रह्मममाधिमान् ॥
 सुखमास्ते गतद्रोह, ममता मत्सर ऊवरः ॥ ८ ॥

॥ रहस्यार्थ ॥

१. संसाररूपी विषम घाटीनो पार पमाइनार प्रमत्तगुणस्था-

નહી જૈને માત્ર ધર્મ છે પણ જોકોણર સ્થિતિવાળા મુનિ જોકસંજ્ઞાનો ત્યાગ કરે છે. વિષય રૂપાપને વિવક્ષ્ય થઈ જેમ દુનીયા દોરાય છે તેમ થેષ્ટ મર્યાદાથી મુનિરાજ જોકમવાદમાં રહેવા જતા નથી. તેનો સ્વભાવમાં સ્થિત છતાં સંયમ આચરણમાં સદા સાવધાન થઈ રહે છે.

૨. જેમ કોઈ મૂર્ખે ચોરડીનાં ફાલ લઈ વદલામાં ચિંતામણી-રત્ન ખાધી દેશે તેમ મૂઢ માણસ જનરંજન માટે થેષ્ટ ધર્મને હારી જાય છે. જૈને સત્ય ધર્મની વદર નથી તે વાપડાથી ચિંતામણિ જેવો અમૂલ્ય ધર્મ સાચવી શકાતો નથી. જોકરંજન માટે થેષ્ટ લાભને ચૂકી જાય છે. પાછળથી તેને દુનિયાની દેગાંદેલી કરવાની વધુ કષ્ટ સહન કરવું પડે છે.

૩. જોકમંજાણે એક મોટી નદીનો મંચલ મંચાઈ છે તેમાં મંચેશેલા કોણ કોણ તળાયા નથી ? તેને તરીને પાર જવાને સમર્થ તો કેવલ સામંત્રે ચાલનારા રાજાંસ સમાન મહામુનિરાજ છે. જે જોકમંજાણે સર્વથા ત્યાગ કરવા અનુકૂળ પ્રયત્ન રહે છે તેને મુનિરાજ તેનો ત્યાગ કરી શકે છે. વાકીના તો જોકમવાદમાં તળાયા જાય છે. જોકમવાદમાં તળાયા પુરુષાર્થીને તારવા કોઈ સમર્થ થતું નથી. જો જનરંજન તરી કેવલ સ્વપર કલ્યાણાર્થે સંયમ પાળવું સારી રીતે મેલવે કરાય તો મંચલ પુરુષાર્થ યોગે જમર તેનો જપ કરી શકાય.

૭. શ્રેષ્ઠ ધર્મની સિદ્ધિ આત્મ-સાત્તિક છતાં લોક દેસાઓ કરવાનું કામ શું ? મનથી જીવ કર્મ થાપે છે અને મનથીજ છોટી શકે છે તો પછી લોક દેસાઓ કરવાની શું વળે ? જેમ મસાધ્વર્ચંદ્ર રાજ રૂપિને તથા ભરત મહારાજાને સાક્ષાત્ અનુભવાયું તેમ સમ્યક્ વિચારી સ્વકલ્યાણના અર્થે જીવોએ લોક દેસાઓ કરવાની શ્રદ્ધિ તરીકે દેવી.

૮. લોકસંજ્ઞા રહિત સાધુ પરદ્રોહ, મમતા, અને મત્સર દોષથી મુક્ત હોવાથી સદ્ગત સમાધિમાં મસ્ત થઈ રહે છે. જે મદાગ્રય મુદ્દુણુએ પ્રોક્તસંજ્ઞા તરીકે દીધી છે તેને વ્રત દોષોનું મેલન કરવું પડતુંજ નથી. તેથી તે શુદ્ધ સંયમને સાધનાં સ્વભાવિક શુભર્થ મગ્ન થઈ રહે છે. પરંતુપાધિ રહિત હોવાથી નિર્વેધ શુભિ ઉત્તમ નિશ્ચયિ ભારી સદ્ગત સમાધિ શુભને વામી શકે છે, પણ પરંતુપાધિ ધરતી એવું વોદ્ધવ્ય તેનું સ્વભાવિક મુલ્ય સ્વપ્નર્થ પણ વામી શકતાં નથી. પરંતુ જાત્ર માટે મોક્ષ શુભના અર્થે જનોએ લોક સંજ્ઞાને જગત સ્થાગ કરવો જોઈએ, અન્યથા જપ તપ સંયમ મર્ચર્થે શક્ય ધર્મે જરૂરી જે-વળ કાષ્ટરૂપ થઈ પડશે. વ્રત તરે ધર્મ જરૂરી જો વિશેષર્થે આત્મ કલ્યાણ અર્થેજ કાચામાં આવેલ તો તે શાવડી મેલે પડશે. માટે કેવળ જ્ઞાનુભવિતતા તરીકે જનુ સ્વરૂપ સમર્પીતેજ સાધન કરવું રિતકારી છે.

॥ २४ ॥ शास्त्राष्टकम् ॥

चर्मचक्षुर्भूतः सर्वे, देवाश्चावधिचक्षुषः ॥

सर्वतश्चक्षुषः सिद्धाः, माधवः शास्त्रचक्षुषः ॥ १ ॥

पुरस्थितानिवोर्ध्वाधः, स्तिर्यग्लोक विवर्तिनः ॥

सर्वान् भावानपेक्षन्ते, ज्ञानिनः शास्त्रचक्षुषा ॥ २ ॥

शासनात् त्राणशक्तेश्च, बुधैः शास्त्रं निरुच्यते ॥

वचनं वीतरागस्य, तत्तु नान्यस्य कम्यचित् ॥ ३ ॥

शास्त्रे पुरस्कृते तस्माद्, वीतरागः पुरस्कृतः ॥

पुरस्कृते पुनस्तस्मिन्, नियमात् सर्वसिद्धयः ॥ ४ ॥

अदृष्टार्थेऽनुधावन्तः, शास्त्रं दीपं विना जडाः ॥

प्राप्नुवन्तिपरं खेदं, प्रस्वलन्तः पदे पदे ॥ ५ ॥

शुद्धोच्छ्रद्यपि शास्त्राज्ञा, निरपेक्षस्य नो हितं ॥

भौतहंतुर्यथा तस्य, पदस्पर्श निवारणं ॥ ६ ॥

अज्ञानादि महामंत्रं, स्वाच्छंद्यज्वर लंघनं ॥

धर्माराममुधाकुल्यां, शास्त्रमाहुर्महर्षयः ॥ ७ ॥

શાસ્ત્રોક્તાચારકર્તા ચ, શાસ્ત્રજ્ઞઃ શાસ્ત્રદેશકઃ ॥
શાસ્ત્રૈકદશ્ન, મહાયોગી, પ્રાપ્નોતિ પરમં પદમ્ ॥ ૮ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. સર્વે મનુષ્ય નિર્યચો ચર્મચક્ષુને ધારણ કરનારા છે, પદ્મ-
કે તેમને ધામદાની ચક્ષુ છે. દેવતા માત્રને અવધિજ્ઞાનરૂપી ચક્ષુ છે.
સર્વ મિદ્ધ ભગવાનેને મદેશ મદેશ ચક્ષુ છે કેમકે તેઓ અનંત જ્ઞાન
ને દર્શન ગુણથી યુક્ત છે. અને સાવુ મુનિરાજોને શાસ્ત્રરૂપી દિવ્ય
દ્રશ્ય છે. હવે શાસ્ત્રચક્ષુ કેવી ઉપયોગી છે તે વતાવે છે.

૨. જ્ઞાની પુણ્યો શાસ્ત્ર ચક્ષુવડે ઉર્ધ્વ અપો અને તીર્છા-પ્રણે-
ત્તમાં વર્તતા સર્વ ભાવોને પ્રત્યક્ષની પેરે દેખે છે. જેમ નિર્મલ આ-
ભામાં માપી વસ્તુઓનાં પ્રતિબિંબ સારી રીતે પડી રહે છે તેમ નિ-
ઃ જ્ઞાનચક્ષુથી પણ ત્રિભુવનવર્તી સર્વ પદાર્થોનું યથાર્થ જ્ઞાન પદ્મ-
: છે. માટેજ મૃમ્મુક્તનો વિનય પૂર્વક અહોનિશ જ્ઞાનનું આરાધન
વા ઉત્તમાત્મ રહે છે. હવે પ્રમંગોપાત પ્રમંથકર્તા શાસ્ત્રનું લક્ષણ
: છે.

૩. મોક્ષ માર્ગનું જામન-યથાર્થ કપન કરવાથી અને પ્રાણ-
જ્ઞ કરવા સમર્થ હોવાથી શાસ્ત્ર શબ્દ સાર્થક થાય છે. પરંતુ શાસ્ત્ર

પ્રજ્ઞાવાળા, શાસ્ત્રના માર્ગનેજ વશાવશાવાળા અને શાસ્ત્ર સન્મુખજ
 રાસવાવાળા મહાયોગી-દ્યુતિ નિશ્ચે પાપવટ્ટને પામે છે. માટે મોક્ષ
 જનોણેવા સત્શાસ્ત્ર-સેવી સત્પુરુષોજ સદા સેવવા યોગ્ય છે.

॥ ૨૫ ॥ પરિગ્રહાષ્ટકમ્ ॥

ન પરાવર્તતે રાશે, વર્તતાં જાતુ નોદ્ઝાતિ ॥

પરિગ્રહ ગ્રહઃ કોઽયં, વિડંબિત જગત્ત્રયઃ ॥ ૧ ॥

પરિગ્રહગ્રહાવેશા, દુર્ભાષિત રજઃ કિરાં ॥

શ્રૂયન્તે વિકૃતાઃ કિં ન, પ્રલાપા લિંગિના મપિ ॥૨॥

યસ્યસ્ત્વત્વા તૃણવદ્બાહ્ય, માન્તરં ચ પરિગ્રહં ॥

ઉદાસ્તે તત્પદાંભોજં, પર્યુપાસ્તે જગત્ત્રયી ॥ ૩ ॥

ચિત્તેન્તર્ ગ્રંથ ગહને, વહિર્નિર્ગ્રંથતા વૃથા ॥

ત્યાગાત્કંચુક માત્રસ્ય, ભુજગો નહિ નિર્વિપઃ ॥ ૪ ॥

ત્યક્તે પરિગ્રહે સાધોઃ, પ્રયાતિ સકલં રજઃ ॥

પાલિત્યાગે ક્ષણાદેવ, સરસઃ સલિલં યથા ॥ ૫ ॥

ત્યક્તપુત્રકલત્રસ્ય, મૂર્ચ્ઝા મુક્તસ્ય યોગિનઃ ॥

ચિન્માત્ર પ્રતિવદ્ધસ્ય, કા પુદ્ગલ નિયંત્રણા ॥ ૬ ॥

ચિન્માત્રદીપકો ગચ્છેદ્, નિર્વાત સ્થાનમંનિભૈઃ ॥

નિષ્પરિગ્રહતાસ્થૈર્ય, ધર્મોપકરણે રપિ ॥ ૭ ॥

મૂર્છાછન્નધિયાં સર્વ, જગદેવ પરિગ્રહઃ ॥

મૂર્છયારહિતાનાં તુ, જગદેવાઽપરિગ્રહઃ ॥ ૮ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. શાસ્ત્ર ઉપદેશ સાંભળી-સદ્દેહને પરિગ્રહનું સ્વરૂપ સમજીને તેનો વિવેક ધારવો જરૂરનો છે. માયઃ પરિગ્રહજ માણિભોને પીડાનું કારણ છે. માટે તેનો અવશ્ય પરિહાર કરવો જોઈએ તેમ જ્ઞાત સ્ફુટ થતાં છે. પ્રમે જગત્ના જીવોની વિવિધ વિદંબના કરનાર પરિગ્રહ પવો તો આસરો ગ્રહ છે કે ને મૂળ રાશિયો પદ્ધતિનો નથી તેમજ ચક્રના ત્યજનો નથી.

૨. પરિગ્રહસ્વી પિન્નાપથી પરાભવ પામેલ્ય ત્રિંગધારી સાધુઓ પણ પોતાની (સાધુ) મદ્યાને તેમ જીવ તેમ જ્ઞાતા કરે છે, અનેક હન્યાદ કરે છે, વેપ વિગોષણા કરે છે અને અને અપોગતિમાં જાય છે ૫ મર્વ પરિગ્રહનો જ મખાવ સમજવો.

૩. ધનધાન્યાદિક એ વાદ્ય પરિગ્રહ છે અને વેદોદયથી યતી વિષય—અભિલાષા, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, ભય, દુર્ગંધા, મિથ્યા ત્વ અને કપાય એ અભ્યંતર પરિગ્રહ છે. તે વંને પરિગ્રહને તૃણની જેમ તર્જીને જે જગતથી ઉદાસી (ન્યારા) રહે છે, તેના ચરણ કમળને જગત્ માત્ર ધૂજે છે. પણ જે તે પરિગ્રહમાં મુંઝાદ પરસ્પૃહા કરે છે તે તો જગત માત્રના દાસજ છે. મૂર્છા—મમતાનેજ જ્ઞાની પુરુષો પરિગ્રહ કહે છે.

૪. જેમ સર્પ કાંચલી ઉતારી નાંચવાથી નિર્વિષ થઈ જતો નથી તેમ વાદ્ય પરિગ્રહના ત્યાગ માત્રથી સ્વરં સાધુપણું પ્રાપ્ત થતું નથી. કેમકે વિવેક વિના ધન વિગેરે તમવા માત્રથી કાંઈ વિષય અભિલાષાદિક અંતર વિષ ટળી શકતું નથી. માટે મુમુક્ષુજનોએ તો વિષય અભિલાષાદિક અંતર વિષ વાત્સવા પ્રથમ સ્વપી થવું જોઈએ. જ્યાં મુખી વિષયવાસના જાગૃત છે, જ્યાં મુખી હાસ્યાદિક દોષોનું મુત્કલની જેમ સેવન કરાય છે, જ્યાં મુખી તત્ત્વ દૃષ્ટિ થવા યત્ન કરાતો નથી અને જ્યાં મુખી ક્રોધ, માન, માયા અને લોભનો સેવા કર્યા કરાય છે, ત્યાં મુખી સાધુપણું છેડુંજ સમજવું. અંતર વિષ ટલતાંજ સાધુપણું સંપન્ને છે.

જેમ મરોવરની પાલ તોટી નાંચવાથી મારિયું સર્વ જલ રાગ આત્રમાં વહાર ધરી જાય છે, તેમ પરિગ્રહરૂપી પાલ તોટવાથી—મૂર્છાને

રણનું સાર્યકપણ યાચ તેમ વિવેકથીજ વર્તવું યુક્ત છે.

૮ આવાં કારણસર શાસ્ત્રકાર કહે છે કે મૂર્છાવડે જેની બુદ્ધિ અં-
દાદ ગઈ છે તેને આશું જગત પરિગ્રહરૂપજ છે, અને જે મહાત્માએ
મૂર્છા (મમતા) ને સમૂલગી મારી છે, તેને તો જગતમાં જરા પણ
પરિગ્રહનો લેણ લાગેજ નહિ. આ ઉપરથી મૂર્છા ઉતારવી કેટલી વિ-
મુક્ત છે તે તથા મૂર્છા ઉતાર્યાથી કેટલું વધું મુક્ત થાય છે, તેનું સદ્જ-
્ઞાન થઈ શકે છે. મમે એવું દુષ્કર કાર્ય પણ પુરુષાર્થથી સાધી શ-
કાય છે. એમ સમજી કાયાગત તર્જી પરિગ્રહનો પ્રસંગ તજવા પ્રયત્ન
કરવો પડે છે.

॥ ૨૬ ॥ અનુભવાઽષ્ટકમ્ ॥

અન્યથા દિન રાત્રિભ્યાં, કેવલશ્રુતયોઃ પૃથક્ ॥

ધૈર્યનુભવો દૃષ્ટઃ, કેવલાઽર્કારુણોદયઃ ॥ ૧ ॥

યાપારઃ સર્વશાસ્ત્રાણાં, દિક્ષપ્રદર્શન મેવ હિ ॥

પારં તુ પ્રાપ્યત્યેકોઽ, નુભવો ભવ વારિધેઃ ॥ ૨ ॥

મર્ત્તાદ્રિયં પરબ્રહ્મ, વિશુદ્ધાઽનુભવં વિના ॥

શાસ્ત્રયુક્તિઃ શતેનાપિ, ન ગમ્યં યદ્ બુધાજગુઃ ॥ ૩ ॥

જ્ઞાયેન્ હેતુવાદેન, પદાર્થા યદ્યર્તાદ્રિયાઃ ॥
 કાલેનૈતાવતા પ્રાજ્ઞેઃ, કૃતઃ સ્યાત્તેષુ નિશ્ચયઃ ॥ ૪ ॥
 કેષાં ન કલ્પના દર્શી, શાસ્ત્રક્ષીરાન્નગાહિની ॥
 વિરલા સ્તદ્રસાસ્વાદ, વિદોઽનુભવજિહ્વયા ॥ ૫ ॥
 પશ્યતુ બ્રહ્મ નિર્દ્રઢં, નિર્દ્રઢાઽનુભવં વિના ॥
 કથં લીપીમયી દૃષ્ટિ, વાઙ્મયી વા મનોમયી ॥ ૬ ॥
 ન સુષુપ્તિ રમોહત્વા, નાઽપિ ચ સ્વાપ જાગરૌ ॥
 કલ્પનાશિત્પવિશ્રાન્તિ, સ્તુયંવાનુભવો દશા ॥ ૭ ॥
 અધિગત્યાશિલં શબ્દ, બ્રહ્મ શાસ્ત્રદશા મુનિઃ ॥
 સ્વસંવેદ્યં પરંબ્રહ્મા, નુભવેનાધિગચ્છતિ ॥ ૮ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. જેમ દિવસ અને રાત્રિથી સંજ્ઞા જૂદી છે, તેમ અનુભવ જ્ઞાન પણ કેવલ જ્ઞાન અને ધ્રુત જ્ઞાનથી જૂદું છે. જેમ સૂર્ય-ઉદય પહેલાં અરુણોદય થાય છે તેમ કેવલ જ્ઞાન પ્રગટ્યા પહેલાં અનુભવ જ્ઞાનનો ઉદય થાય છે. પછી અવશ્ય અત્પ્રકાશમાં કેવલ જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. જેમ અરુણોદય રાત્રિના અને થાય છે, તેમ અનુભવ જ્ઞાન

પગ શ્રુત જ્ઞાનના અંતે પ્રગટે છે. ઇટલે કે શ્રુત જ્ઞાન કારણ છે અને અનુભવ જ્ઞાન કાર્યરૂપ છે. સમ્યક્ જ્ઞાન વિના કદાપિ કોઈને પણ અનુભવ પ્રગટે નહિ. માટે કાર્યાર્થી જેમ કારણનું સેવન કરે તેમ અનુભવના અર્થાં શ્રુત જ્ઞાનનું અવશ્ય સેવન કરવું.

૨. શાસ્ત્રો તો ફક્ત દિગ્દર્શન કરાવે છે. વાકી સંસારનો પાર તો અનુભવજ કરાવે છે. જેમ કોઈ માર્ગમાં મઢેલું માણસ માર્ગ અટ્ટે ચલા માર્ગની દિશા ચતાવી દે છે તેમ શાસ્ત્ર પણ મોક્ષનો માર્ગ આપે છે એમ ચતાવી દે છે. પણ જેમ સાથે લીધેલો ભૂમિયો ઠેઠ માર્ગે પહોંચાડી આપે છે. તેમ મહત્ત્વ અનુભવ જ્ઞાન પણ ઠેઠ પાર પહોંચાડે છે.

૩. વિશુદ્ધ અનુભવ વિના શાસ્ત્રની સંકુલો યુક્તિવદે પણ પરમાન્મતત્ત્વ સમજી શકાય તેવું નથી. જેનું સ્વરૂપજ શબ્દ, રૂપ, રસ, મંદ, અને સ્પર્શગૃહિત દોષાથી અર્તાંદ્રિય છે, તેનું પ્રતિપાદન અક્ષર-વર્ણ વાચ્ય માત્રથી શી રીતે થઈ શકે એક તો અભૂષી આત્મદ્રવ્ય અને ચીજનું દૃષ્ટાંત દર્શન ને મુખેથી સમજી શકાય એવું કંઈ ઉપમાન નજરે જ પડતું નથી, તેથી અને એવાજ નિશ્ચય ઉપર આવી શકાય કે પરમાન્મતત્ત્વ જેનું કંઈ ચીજનું છેત્ર નહિ, ને તત્ત્વ પામેલા મર્મ સમાનજ છે, તથા તેવો સત્ય અનુભવ થયેજ ને તત્ત્વ સમજી શકાય એમ છે, પણ અનુભવ જ્ઞાન પ્રગટ્યા વિના પરમાન્મતત્ત્વ યથાર્થ સમજી શકાય નેમ નથી. માટે તેવો અનુભવ પ્રગટાવવા શ્રુત જ્ઞાન વિનયે પૂરતો મ-યત્ર કરવો યુક્ત છે.

૪. જો હેતુવાદે કરી આવા અર્તીન્દ્રિય પદાર્થોનો નિશ્ચય થાતો હોત તો તો તે વ્યારનો કરવા પંદિનો ચૂકત નહિ. પણ તેમ કરવું અશક્ય જાણીને તેઓ કરી શક્યા નથી. તર્કે, અનુમાન કે મુક્તિ વિગેરેથી તેઓ આત્માદિ અરુપિ-દ્રવ્યનો નિશ્ચય કર્યો હોત તે સંબંધી કોઈ જાનનો વિવાદ રહેતજ નહિ. પણ તેમ થઈ શકેજ નહિ. તેમ કરવાને અનુભવ જ્ઞાનની સ્વાસ જરૂર છે. સ્વાનુભવી પણ પરમાત્મતત્ત્વને યથાર્થ જાણતાં છતાં પોતેજ જાણીને વિરમે છે. તે પદાર્થ અર્તીન્દ્રિય હોવાથી સ્વાનુભવ વિના શ્રોતાના માગમાં આવતો નથી-આવી શકતો નથી. સ્વાનુભવ થયે તે સેટેજ યથાર્થપણે સમજી શકાય છે.

૫. કેટલાક પંદિતોની કલ્પના-કદહી, શાસ્ત્ર-શીરમાં કરી, છતાં તેઓ અનુભવ-ગ્રીમ વિના તેનો સ્વાદ મેલ્યો શક્યા નહિ. અનુભવ જ્ઞાન મગટ થયેજ સર્વજ્ઞ પ્રણીત શાસ્ત્રનો યથાર્થ સ્વાદ ચાસી શકાય છે.

૬. અર્તીન્દ્રિય અનુભવ જાગ્યા વિના ઝિપીચાલી, શાળીચાલી, અને મનચાલી રૂપિ દષ્ટિથી અરુપિ-અર્તીન્દ્રિય અનુભવ પરમાત્મ તત્ત્વને કેમ જોઈ શકાય ? ક્યારે અર્પૂર્વ સામ્ય સેવનથી અનુભવ અનુભવ જાગશે ત્યારેજ અર્તીન્દ્રિય તત્ત્વનું યથાર્થ જ્ઞાન થશે તે વિના કેવલ અશરમય સીધી, શાળી, કે મનચાલી રૂપી દષ્ટિથી અરુપી પરા શુદ્ધ

आत्म तत्त्वतुं यथार्थ भान धर शक्तवानुं नहि,
 कृत्स्न कारणोनुं सेवन करवुंन जोइए, ते रि
 नही. माटे शुद्ध आत्म सररना कासी पुको ।
 शुद्ध) अनुभर माटे प्रयत्न करवो.

७. सुश्रुति, शयन, जागर अने उजागर
 तर्फी तर्फी छे. तेमां मरक मोहना उरयता
 रिनेर कल्याणावाची (मोहक) शयन अने
 नुभर ज्ञानयां गरी शक्ते नहि. तेमां तो समय
 जातिव्या निविकल्प पोनी उजागर दगाज होई.

८. जाग्र रीतीं समस्त शब्द व्यक्तने
 अनुबलम्य शुद्ध भाव्यवर्तने अनुभर ज्ञानादे
 समस्त भूत ज्ञानता अभ्यासनी अनुभर ज्ञान ता
 व्यक्तने मागे-मागे छे.

॥ २७ ॥ योगाश्रम ॥

मोक्षेन योजनायोगः, सर्वाभ्यासाश्रमः ॥
 विनियम म्यानवर्गायां, कर्तव्येनाभ्यासायोगः ॥

कर्मयोग द्वयं तत्र, ज्ञान योग त्रयं विदुः ॥
 विरतेश्वेष नियमाद्, बीज मात्रं परेश्वेषि ॥ २ ॥
 कृपा निवेद संवेग, प्रशमोत्पत्तिकारिणः ॥
 भेदा प्रत्येकमत्रेच्छा, प्रवृत्तिस्थिर सिद्धयः ॥ ३ ॥
 इच्छा तद्वत्कथाप्रीतिः, प्रवृत्तिः पालनं परः ॥
 स्वर्य बाधकभी हानिः, सिद्धिरन्यार्थ साधनं ॥४॥
 अर्थालंवनयोश्चेत्य, वंदनादौ विभावनं ॥
 श्रेयसे योगिनः स्थान, वर्णयोर्यत्नपत्र च ॥ ५ ॥
 आलंवनमिह ज्ञेयं, द्विविधं रूप्य रूपि च ॥
 अरूपिगुणसायुज्यं, योगोऽनालंवनं परः ॥ ६ ॥
 प्रीतिभक्ति वचोऽसंगैः, स्थानाद्यपि चतुर्विधं ॥
 तस्मादयोग योगाप्ति, मोक्षयोगः कमाद् भवेत् ॥७॥
 स्थानाद्ययोगिनस्तीर्थो, ज्ञेदाद्यालंवनादपि ॥
 सूत्रदाने महादोष, इत्याचार्याः प्रवक्षते ॥ ८ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. જીવને મોક્ષ મુક્તિ સાથે જોડી આપે એવો સર્વ સદાચાર
 'યોગ' ના નામથી ઓળખાય છે. તેના પાંચ પ્રકાર આ પ્રમાણે છે
 ૧ સ્થાન (આસન-મુદ્રા વિશેષ) ૨ વર્ણ (અક્ષર વિશેષ) ૩ અર્થ
 ૪ આલંબન (પ્રતિમાદિ) અને ૫ એકાગ્રતા (મનની નિશ્ચલતા.)

૨. તેમાં પૂર્વજાતે કર્મયોગ કહેવાય છે. અને પાછલી ગુણ,
 જ્ઞાન યોગ કહેવાય છે. આ યોગ વિરતિ (નિવૃત્તિશીલ) વંતમાં નિ-
 શ્ચયથી હોય છે. અને શીઝ માત્ર તો અનેરામાં પણ હોય છે. એ વ-
 ચનમાં એવો ધ્વનિ થાય છે કે યોગના અર્ધાંશ નિવૃત્તિશીલ થવું
 જોડાયે.

૩. આ પાંચે યોગમાંના પ્રત્યેકના કૃપા, નિર્વેદ, સંવેગ અને
 શીતલતાને કરનારા ૧ ઇચ્છા, ૨ પ્રયત્ન, ૩ સ્થિરતા અને સિદ્ધિ
 એવા ચાર ચાર ભેદો કહેલા છે. તે દરેકનું લક્ષણ આ પ્રમાણે.

૪. તેવા યોગ-સેવીની કથામાં પ્રીતિ થાય તે ઇચ્છા યોગ ઉક્ત
 યોગનું પાલન કરવામાં તત્પરતા તત્તાય તે પ્રયત્ન યોગ. તે યોગનું
 સેવન કરતાં અનિચારાદિક દૂષણ લાગે નહિ, લાગવાની ધીરુ પણ
 રહે નહિ, તે સ્થિરતા યોગ અને સ્વયં યોગની સિદ્ધિ પૂર્વક અન્ય (મ-
 વ્ય) જીવોને યોગની પ્રાપ્તિ કરાવવી તેનું નામ મિદ્ધિ યોગ સમજવો.

૬. પૂર્વોક્ત યોગોમાના અર્થ અને આલંબન યોગનું ચૈત્યવંદન, તથા ગુરુવંદનાદિક કરતાં સ્મરણ રાસનું. તેમાં તથા સ્થાન અને વર્ણયોગમાં યોગી પુરુષે સ્વથેય માટેન મયત્ત કરવાનો છે. ડક્ત યોગા સેવનમાં જેમ અધિક મયત્ત તેમ એકાગ્રતા દ્વારા અધિક થેય મ-
ધાય છે.

૬. આલંબન બે પ્રકારે છે. ૧. સ્પી અને ૨. અસ્પી તેમાં મિત્ર મુદ્રાદિકસ્પી આલંબન છે. અને અસ્પી પણ મિદ્ર ધગવાનના અર્ચન જ્ઞાનાદિક શુણોમાન એકાગ્ર ઉપયોગ દેવો ને અસ્પી આલંબન છે. તેનું ધીનું નામ નિરાલંબન યોગ છે. અનાલંબન યોગ ડન્દુર યોગ છે.

૭. ષડ્ધી મિત્રિ, ભક્તિ, વચન અને અર્ચનભેદે કર્યાને સ્થાના-
દિયોગ ચાર ચાર પ્રકારે છે. પૂર્વોક્ત દૃષ્ટાદિક ચ્યાર પ્રકારવાગ
સ્થાનાદિક પાંચે યોગોના ૨૦ ભેદ થાય છે. અને તેમના પ્રત્યેક
મીત્રિ વિગેરે ચ્યાર ચ્યાર ભેદ ગણતાં યોગના ૮૦ ભેદ થાય. તેપરી
' અયોગ ' યોગની અનુરૂપે પ્રાપ્તિ થતાં જ મોક્ષ યોગની-અર્ચન અ-
વ્યાપાધ શુભની સંપ્રાપ્તિ થાય છે. એમ રાવની મોક્ષાર્થી રાજનોણ
ઉપર જનાવેલા યોગનાં અંગોનું આદરથી સેવન કરવું પટે છે. કેટ-
લાંક અનુદાન મીત્રિપૂર્વક અને કેટલાંક ભક્તિ પૂર્વક જ કરવાનાં
કર્તા છે. જેમકે દેવવંદન, ગુરુવંદન, વિગેરે ભક્તિપૂર્વક કરવાનાં છે.
અને મનિવચન, વાપોત્સર્ગ (વાઝ્મસર્ગ), વદ્દુરજાણ વિગેરે સી-

તિપૂર્વક કરવાનાં. દ્રવ્ય, સ્ત્રેષ, કાલ, ભાવ ને લક્ષમાં રાખી સર્વ કથિત સિદ્ધાન્તને અનુસરીને વિધિપૂર્વક ધર્મવર્તન કરવું તે વચ અનુષ્ઠાન છે. પૂર્વોક્ત મીતિ-ભક્તિ યુક્ત વચન અનુષ્ઠાનને આંચર અનુક્રમે અભ્યાસ વલયી મન, વચન, કાયાની, એકાગ્રતા સથા અસંગ ક્રિયાનો અપૂર્વ લાભ મળે છે. અસંગ ક્રિયા સાધનારને મો સુલભ છે. માટે મોક્ષાર્થીજનોએ મન, વચન, અને કાયાના યોગે પરભાવમાં જતાં વારી સ્વભાવ સન્મુખ કરવા જોડ્યે. પુંદ્ગલિક સુ રત્નની ઇચ્છા તજીને સદૃજ આત્મ સુત્રમાંજ મીતિ કરવી જોડ્યે. કરવામાં આવતી ધર્મક્રિયાના પળ પવિત્ર હેતુ-ફલ સંબંધી સારી સમ મેલવી તેમાં યોગ્ય આદર કરવો જોડ્યે. જેમ બને તેમ અવિધિ દો તજી વિધિ રસિક થવું જોડ્યે.

૮. ઉક્ત સ્થાનાદિક યોગનો અનાદર કરનારા અને સ્વચ્છેદ ચાલનારાને સૂત્ર-દાન દેવામાં મોટો દોષ છે, એવો સમર્થ આચાર્યોનો અભિપ્રાય છે. શાસનનો ઉચ્છેદ થઈ જશે એવી વીકર્યા પળ પ્રમુની પવિત્ર આજ્ઞાથી વિમુક્તને શાસ્ત્ર શિલ્પવવામાં મોટામાં મોટું પાપ છે.

॥ ૨૮ ॥ નિયાગાષ્ટકમ્ ॥

યઃકર્મહુતવાન્ દીપ્તે, બ્રહ્મામૌ ધ્યાન ધારયયા ॥
સ નિશ્ચિતેનયાગેન, નિયાગપ્રતિપત્તિમાન્ ॥ ૧ ॥

पापध्वंसिनिनिष्कामे, ज्ञानयज्ञे स्तो भव ॥
 सावधैः कर्मयज्ञैः किं, भूतिकामनया विलैः ॥ २ ॥
 वेदोक्तत्त्वान्मनः शुध्या, कर्मयज्ञोऽपि योगिनः ॥
 ब्रह्मयज्ञ इतीच्छंतः, श्येनयागं त्यजन्ति किम् ॥ ३ ॥
 ब्रह्मयज्ञं परं कर्म, गृहस्थस्याधिकारिणः ॥
 पूजादिवीतरागस्य ज्ञानमेव तु योगिनः ॥ ४ ॥
 भिन्नोद्देशेन विहितं, कर्म कर्मक्षयाक्षमं ॥
 कलृप्तभिन्नाधिकारं च, पुत्रेष्ट्यादिवदिष्यतां ॥ ५ ॥
 ब्रह्मार्पणमपि ब्रह्म यज्ञांतर्भावसाधनं ॥
 ब्रह्माग्नौ कर्मणो युक्तं, स्वरुतत्वं स्मये हुते ॥ ६ ॥
 ब्रह्मण्यर्पित सर्वस्वो, ब्रह्मदृग् ब्रह्मसाधनः ॥
 ब्रह्मणा बुद्धदद्रह, ब्रह्मणि ब्रह्मगुप्तिमान् ॥ ७ ॥
 ब्रह्माऽप्ययननिष्ठावान्, परब्रह्म समाहितः ॥
 ब्रह्मणो लिप्यनेनाद्यै, नियागप्रतिप्रतिमान् ॥ ८ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. નિશ્ચિત યાગ (પૂના) તે નિયાગ કહેવાય છે. તેનું સ્વસ્ત્ય સમજાવે છે. જે શુદ્ધ વ્રથામિમાં ધ્યાન-સાધનથી વિવિધ કર્મને હોં છે તે નિશ્ચિત યાગવડે નિયાગી કહેવાય છે.

૨. પાપના ક્ષય કરનાર એવા નિષ્કામ (પુરુષાર્થ) કામના રહિત જ્ઞાન યજ્ઞમાં રતિ કરતી યુક્ત છે. પૈમવતી ક્ષત્રીમાં મૈત્રીન એવા પાપયુક્ત કર્મ યજ્ઞ કરવાનું શું મયોજન છે ? જેમને પાપનો ક્ષય કરી નિષ્કામ વ્રથા ૧૦-૪૦ હોય તેમને તો પાપયુક્ત કર્મવ્રથાનો અનાદ્ય કર્મ કેરવજ્ઞાન-યજ્ઞનો જ આદર કરવો પડે છે. કેમકે સોદી સારવજ્ઞાન વ્રથા સોદીમાં માત્ર થઈ શકે નહિ, પણ શુદ્ધ વ્રથા વિશેષથી જ માત્ર થઈ શકે છે. એમ પાપથી સારવજ્ઞાન મને પાપયુક્ત કર્મ-યજ્ઞથી શુદ્ધ વ્રથા થઈ શકે. પણ પાપરહિત એવા જ્ઞાન યજ્ઞથી તો તે અસંભવ શુદ્ધ વ્રથા થઈ શકે. માત્ર જ જ્ઞાન એવા જ્ઞાન-યજ્ઞમાં રત્ત થઈ, જ્ઞાની-વિવેકીને ઝાંચન છે. પણ પાપયુક્ત કર્મ-યજ્ઞ કરતો તો ઝાંચન નથીત.

૩. કર્મ-યજ્ઞ પણ કરવાનું વેદમાં કમન હોવાથી મનની શુદ્ધિથી તે પણ જ્ઞાન-યજ્ઞનું પાત્ર આવે છે પણ ક્ષત્રનારા વ્રથા-જ્ઞાનીઓ જ્ઞાન વાગને કેમ મને છે ? તો ધીતી કર્મ-યજ્ઞથી મનની શુદ્ધિ રીતે છે તો ધીતી કેમ નહિ ? કમ સમજી રીતે જ્ઞાનો પાપ-યુક્ત સર્વ કર્મ-યજ્ઞનો પરિહાર કરવો પડે છે.

૪. શ્રી : ચીતરાગની પૂજા, સદ્ગુણને દાન, દીન દુસ્ત્રીનો ઉદ્ધાર વિગેરે શુદ્ધ-અધિકારીને યોગ્ય શ્રેષ્ઠ આચરણ દ્રશ્યયોગનું કારણ હોવાથી જ્ઞાન યોગ કરી શકાય છે, પરંતુ જ્ઞાની-મુનિને તો પક્ષ જ્ઞાન-યોગજ સેવ્યા યોગ્ય છે. શુદ્ધ યોગ્ય આચાર સાધુને સેવવાનો નથી. કેમકે ઘરનો અધિકાર મિત્ર છે.

૫. જૂદા દેહથી કરેલી ક્રિયા હિષ્ટ-કર્મોનો સ્વ કરી શકે નહિ. એટલે પાપ-કર્મને સ્વ કરવાની પાલેષ શુદ્ધિથી જ ઉદ્ધિત ક્રિયા વિવેકથી કરવામાં આવે તો જ તેથી પાપ-કર્મનો સ્વ થાય છે. પણ તેથી વિરુદ્ધ આચરણથી તો કદાપિ થઈ શકે નહિ. સ્વ સ્વ અધિવાર મુન્ય કરેલી કરણી મુલદાથી નિવડે છે. સાધુ સાધુ યોગ્ય અને શુદ્ધ શુદ્ધ યોગ્ય કરણી કરતાં મુલદા થાય છે. પણ સાધુ પોતે શુદ્ધ યોગ્ય અને શુદ્ધ પોતે સાધુ યોગ્ય કરણી કરવા જતાં ઉલ્ટા અનર્થ પામે છે. પુરોષોત્તમો (પુત્ર માટે કરવામાં આવેલો યજ્ઞ વિગેરે “ પુરોષોત્તમ ” કરવાય છે, તેનીપો) અધિકાર વિરુદ્ધ અને નિર્દોષ જ્ઞાન વિરુદ્ધ આચરણથી અનર્થન સંભવે છે એવ સત્-જીને મુનિપુત્ર જનો પાપ મુન્ય યજ્ઞોથી સદંતર દૂર રહે છે. આ પવિત્ર સ્ત્રી ધર્મ કરણી પણ પવિત્ર ઉદ્ધેષથી કરે છે.

૬. પ્રત્યાર્પણ કરવું એજ જો જ્ઞાન યજ્ઞનું સરોસારું જ્ઞાન કોવામાં આવે તો તેથી પણ સ્વકૃત્ત્વ-અર્થવાર એટલે સોલે કરવા-

જાનો ગર્વ ગાલી નાંચી જ્ઞાનાગ્રિમાં કર્મનોજ હોમ કરવો ઘટે છે. મયમ અહંકારનો હોમ કરતાં કર્મનોજ હોમ કરવો ઠરે છે. માટેજ પાપયુક્ત કર્મ-પદ્મ કરવાનો કદાગ્રહ તંત્રી ગૃહસ્થોંએ તેમજ સાધુઓં ઉપરની યુક્તિ યુક્ત વાત વિવેકયી વિચારી સ્વ સ્વચિત સદાચાર સેવવો જ યોગ્ય છે.

૭૮. આત્મ સમર્પણ કરનાર, તત્ત્વદર્શી, તત્ત્વસાધક, તત્ત્વ-જ્ઞાનવડે અજ્ઞાનનો ઉચ્છેદ કરનાર. શુદ્ધ બ્રહ્મચર્ય સેવનાર, તત્ત્વઅભ્યાસમાં રક્ત રહેનાર, અને સ્વરૂપમાંજ રમણ કરનાર એવા નિશ્ચિત યાગ સંસ્ત્રં સાધુઓ કદાપિ પાપકર્મથી લેવાતા નથી, નિર્લેપ રહેવા ઇચ્છનાર સાધુર અનંતરોક્ત લક્ષણ ધારવાં જોડાયે. વાકી તો અહંતા-મમતા, અજ્ઞાન, અવિવેકાચરણ, અને સ્વાર્થ અંતરતાદિક સર્વ અપહ-સગો તો કેવઝ દુર્ગતિનાં જ કારક છે, માટે એ સર્વથી અડગા થઈ સ્વહિત સાધવું ઘટે છે.

॥ ૨૯ ॥ પૂજાષ્ટકમ્ ॥

દયામસા કૃત સ્નાનઃ, સંતોષ શુભવસ્ત્રમૃત્ ॥

વિવેક તિલકપ્રાજી, ભાવના પાવનાશયઃ ॥ ૧ ॥

મક્તિ શ્રદ્ધાન ધુમૃણો, નિમિત્રપાત્રી રજ દ્રૈઃ ॥

नव त्रयांगतो देवं, शुद्धमात्मानमर्चय ॥ २ ॥
 क्षमा पुष्पसर्जं धर्म, युग्म क्षौमद्वयं तथा ॥
 ध्यानाभरणसारं च, तदंगे विनिवेशय ॥ ३ ॥
 मदस्थान भिदा त्यागै, लिखाग्रे चाष्ट मंगली ॥
 ज्ञानामौ शुभ संकल्प, काकर्तुडं च धूपय ॥ ४ ॥
 प्राग् धर्म लवणोत्तारं, धर्मसंन्यास वन्हिना ॥
 कूर्चन् पूरय सामर्थ्य, राजत्री राजना विधि ॥ ५ ॥
 स्फुरन् मंगलदीपं च, स्थापयानुभवं पुरः ॥
 योगं नृत्य परस्तोर्य, त्रिक संयमवान् भव ॥ ६ ॥
 उल्लसन्मनसः सत्य, धंष्ट्रां वादयत स्तव ॥
 भाव पूजा रतस्येत्थं, करकोडे महोदयः ॥ ७ ॥
 द्रव्य पूजोचिता भेदो, पासना गृहमेधिनां ॥
 भाव पूजा तु साधूना, मभेदो पासनात्मिका ॥ ८ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. પૂજ્ય પૂજા બે પ્રકારની છે. એક દ્રવ્યપૂજા તથા ભાવપૂજા. શુદ્ધ લક્ષ્યી કરવામાં આવતી દ્રવ્યપૂજા ભાવપૂજાનું કારણ હોવાથી અધિકારી જીવને અધિક ઉપકારી થાય છે. ગૃહસ્થ દ્રવ્યપૂજાનો મુખ્યપણે અધિકારી છે, અને મુનિ ભાવપૂજાનાજ અધિકારી છે. પરંતુ ગૃહસ્થ પણ શુદ્ધ લક્ષ્યી દ્રવ્યપૂજાવડે ભાવ સાર્થી શકે છે. તેથી તે અંતે ભાવપૂજાનો પણ અધિકારી થઈ શકે છે. માટે સ્વ સ્વઉચિત કર્તવ્ય કરવામાં પ્રમાદ નહિં કરતાં શુદ્ધ લક્ષ્યપૂર્વક આત્માર્પણ કરતાં રહેવું જોડ્યે. પ્રથમ ભાવપૂજાનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરેછે, એવા શુદ્ધ લક્ષ્યી જો ગૃહસ્થ દ્રવ્યપૂજા કરવામાં આદર્યંત થાય તો તે પણ અંતે તે ભાવને પામે. મુનિનું તો એ સ્વાસ કર્તવ્યજ છે. માટે તેને ઉદ્દેશીને મુખ્યપણે અન્ન કથન છે, પણ એવું લક્ષ્ય ગૃહસ્થને પણ કર્તવ્ય છે.

૨. હે માઈ ! નિર્મલદયા-જલથી સ્નાન કરી સંતોષરૂપી શુભ વસ્ત્રને ધારી, ચિત્કરૂપ તિલક કરી, ભાવનાવડે પવિત્ર આશય બની, મક્તિરૂપ કેશર ધોલી, શ્રદ્ધારૂપ ચંદન મેલવી, નૈમજ અન્ય ઉત્તમ ગુણરૂપ કસ્તૂરી પ્રમુખ સંયોગી નવવિધ બ્રહ્મચર્યરૂપ નવભંગે શુદ્ધ આન્મારૂપ દેવાધિદેવની તું ભાવથી પૂજા કર.

૩. સમારૂપી ગુણંથી પુષ્પમાલા તથા દ્વિવિધ ધર્મરૂપ વસ્ત્ર યુગલ તથા શુભ ધ્યાનરૂપ શ્રેષ્ઠ આભરણ હે મહાનુભાવ ! તે પ્રભૂના

અંગે તું સ્થાપ. અર્થાત્ એવા સદ્ગુણોને તું ધારણ કર. ૫ સદ્ગુણો તારે અવગ્ય ધારવા જોવાન છે.

૪. ઘસી આંદે મદના ત્યાગ કરવારુ અર્પમગલને તું આગલ સ્થાપન કર. તથા જ્ઞાન-પ્રપિમાં શુભ અધ્યવસાયરુપ કૃષ્ણાશુક્લો ધૂપ કર.

૫. શુદ્ધ ધર્મસ્ત્રી અગ્નિવદે અશુદ્ધ ધર્મસ્ત્રી તુળ ઉતારીને દેદીપ્યમાન વીર્યોદ્ધાસસ્ત્રી આરતી ઉતારો. ૫૮એ સરાગવૃત્તિ ત્રી વીતરાગ વૃત્તિ ધારો-ધારવાના સ્ત્રી ધાઓ. સરાગદશા ૫ અશુદ્ધ ધર્મ છે. અને વીતરાગ દશા ૫ શુદ્ધ આત્મધર્મ છે. માટે અશુદ્ધ આત્મદશાને ત્રી શુદ્ધ આત્મદશાના વામી ધાઓ.

૬. શુદ્ધ આત્મ-અનુભવરુપ દેદીપ્યમાન મંગલદીવાને તમે પ્રભુની આગલ સ્થાપો, અને યોગાસેવન રુપ નૃત્ય કરતાં ગુમંયપ રુપ વિવિધ ધાર્મિક ક્રિયાઓ. અર્થાત્ સદ્બુદ્ધિથી તરુ પરીક્ષા કરી શુદ્ધ અનુભવ જગાઓ, અને તેમ કરી પ્રમાદ વેરીને દૂર ત્રી ભાવધાન થઈ શુદ્ધ સંયમનું સેવન કરવા પ્રવૃત્ત ધાઓ. રત્નપ્રગતિનું પાલન કરો.

૭. આ પ્રમાણે મત્ય-પેટાવાદને કરનારા ઉદ્ધસિત મનવાળા, ભાવ પૂજામાં મગ્ર થયેલા મહાપુરુષનો મનોદય શુદ્ધ છે. નાત્યપેકે શ્રી વીતરાગ વચનાનુસારે પતી મત્ય પ્રત્યક્ષ કરનારા પ્રમદ ચિત્તવાળા સાધિક. પુરુષોત્તમ પરમાત્મ પ્રભુની પવિત્ર આજ્ઞાના અગ્રંદ

પાલનરૂપ ભાવપૂજાના પૂર્ણ અધિકારી હોવાથી પરમપદને મુક્તિથી પામી શકે છે, પણ સ્વચ્છંદચારી, કલુષિત મનવાલા, કાચર માણસો કેંદ્ર પામી શકતા નથી, એમ સમજી પરમપદના અર્થીએ સ્વચ્છંદ-ચારિતા, કલુષતા, તથા કાચરતા, પરિહરી, શાસ્ત્ર પરતંત્રતા, કપાચરહિતતા, તથા અપ્રમત્તતા અવશ્ય આરદવા સ્વપી થવું.

૮. આ ભાવ પૂજામાં પ્રસ્તાવે કહેલી દ્રવ્ય પૂજા મુખ્યપણે વ્યવહારદૃષ્ટિ એવા ગૃહસ્થોનેજ આદરવા યોગ્ય છે. અને ભાવપૂજા તો મુખ્યપણે નિશ્ચયદૃષ્ટિ એવા મુનિરાજોનેજ ઉપાસવા યોગ્ય છે. કલ્યાણ પણ તેમજ સંભવે છે. इत्यन्तम्. ॥

॥ ૩૦ ॥ ધ્યાનાષ્ટકમ્ ॥

ધ્યાના ધ્યેયં તથા ધ્યાનં. ત્રયં યમ્યેકતાં ગતં ॥
મુનેરનન્ય ચિત્તસ્ય, તસ્યદુઃખં ન વિદ્યતે ॥ ૧ ॥

ધ્યાતાન્તરાત્મા ધ્યેયસ્તુ, પર્માત્મા પ્રકીર્તિતઃ ॥

ધ્યાનં ચૈકાગ્ર્ય સંવિત્તિઃ સમાપત્તિ સ્તદેકતા ॥ ૨ ॥

મળાધિવ પ્રતિચ્છાયા, સમાપત્તિઃ પરાત્મનઃ ॥

લીંગવૃત્તાં ભવેદ્ધ્યાના, દંતરાત્મનિ નિર્મલે ॥ ૩ ॥

આપત્તિશ્ચ તતઃ પુણ્ય, તીર્થકૃત્ કર્મવંધતઃ ॥
 તદ્ભાવા ભિમુલ્લેખેન, સંપત્તિશ્ચ ક્રમાદ્ ભવેત્ ॥ ૪ ॥
 इत्यं ध्यानफलाद्युक्तं, विंशति स्थानकाद्यपि ॥
 कष्टमात्रं त्वभग्याना, मपि नो दुर्लभं भवे ॥
 જિતેન્દ્રિયસ્ય ધીરસ્ય, પ્રશાન્તસ્ય સ્થિરાત્મનઃ ॥
 सुखासनस्य नासाग्र, न्यस्तनेत्रस्य योगिनः ॥ ६ ॥
 रुद्धबाह्य मनोवृत्ते, धारणा धारयारयात् ॥
 प्रसन्नस्या प्रमत्तस्य, चिदानंद सुधालिहः ॥ ७ ॥
 સામ્રાજ્યમ પ્રતિદ્વંદ્વ, મંત્રેવ વિતન્વતઃ ॥
 ध्यानिनो नोपमा लोके, सदेव मनुजेऽपिहि ॥ ८ ॥

॥ रहस्यार्थ ॥

૧. ધ્યાતા, ધ્યેય, અને ધ્યાન એ ધ્રુવે જેને એકતાને પામ્યા છે
 એવા એકાગ્ર ચિત્તવાળા મુનિને કંઈ પણ દુઃખ નથી. જેટલી એ ચાલતમાં
 સ્વામી છે તેટલુંજ દુઃખ શેષ છે એમ સમજવું અને જેમ તે સ્વામી
 જલદી દુર થઈ જાય તેમ સાવધાનપણે તેનો સ્વપ્ન કરવો.

૨. શાયદષ્ટિયું તર્જનિ અંતર દષ્ટિયી આત્મ-નિરીક્ષણ કરનારો અંતર-આત્મા ધ્યાતા-ધ્યાન કરવાનો અધિકારી છે. મયજ્ઞ દોષને દલી નિર્મલ સ્ફુટિક જેવું શુદ્ધ સ્વરૂપ જેમને મંદૂર્ગ પ્રગણ્યું છે. જ્યાં પરમાત્મા, ધ્યેય-ધ્યાનગોચર કરવા યોગ્ય છે. આરા ધ્યેયમાં પ્રકૃતાનું સંલગ્ન બાન તે ધ્યાન અને એ ત્રેગેનો અમેદના થવી તે પ્રકૃતા અથવા જ્ઞય કહેવાય છે. જ્યાં પ્રકૃતામાં હું ધ્યાતા છું અને પ્રભુજી ધ્યેય છે એવું બાન પગ ઠોતું નથી, છડ્ડે હું પ્રભુના ધ્યાનમાં લીન થયો છું જ્યાં પણ મેદભાવ રહેનો નથી. તેમાં તો ફોલ પ્રકાર કૃત્તિન થવી શકે છે.

૩. જેમ ચંદ્રકાન્ત વિગેરે મણિમાં સામી વસ્તુનું પ્રતિબિંબ પડી રહે છે તેમ (ધ્યાનવડે) અંતર મલનો ક્ષય થયે છેને નિર્મલ જ્યાં અંતર-આત્મામાં પરમાત્માની પ્રતિછાયા (પ્રતિબિંબ) પડી રહે છે. સર્વ અંતરમલનો સર્વથા ક્ષય થયે છે તે અંતર આત્માજ પરમાત્મારૂપ થઈ રહે છે. પણ તે પહેલાં પણ ધ્યાનના દૃઢ અભ્યાસી મુમુક્ષુને પ્રકૃતા થતાં તેનામાં પરમાત્મ સ્વરૂપ ક્ષલકી રહે છે.

૪. ધ્યાન કરતાં પ્રથમ તો આત્મ-અનુભવ સારી રીતે ધાય છે છડ્ડે કે સ્વરૂપ સાક્ષાત્કાર ધાય છે. ત્યારવાદ પવિત્ર જ્યાં તીર્થ-કર નામ કર્મના ઘંઘરી ક્રમેકરીને તે ભાવની રાગમુલતાથી તીર્થકર પદની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ વચનથી મગડપણે 'સ-

મમાય છે કે પરિષ્ઠા ધ્યાનના મમાચરી આત્માનુભવ જાગે છે, અને તેથી શ્રી તીર્થંકર નામ કર્મ જેવો મકુટ પુણ્ય મહત્તિ પણ વંધાય છે.

૫. આ પ્રમાણે તીર્થંકર પંદરીની માતિ.રૂપ ધ્યાનનું ફલ જેથી પ્રભવે છે. એકે સીસ સ્થાનસાદિક તપ પણ કરવો ચુક્ત છે. કદ માર ચપ તપ સો અધ્યય જીવોને પણ મુલ્ય છે. કેવલ મંસારિક મુચ્ચને પાદનારા અધ્યયને અયોગ્યતાથી પરમાર્થ-ફલની માતિ થઈ શકતી નથી.

૬-૭-૮. હવે ધ્યાન કરવાને યોગ્ય જીવની કેવી દશા હોય છે, તે કંઈ વિશેષતાથી જણાવે છે. જિતેન્દ્રિય, ધીર, મમાન્ત, સ્થિરતાવંત, મુલાસન, અને નાશિકાના અપ્રમાણે સ્થાપી છે દાદિ જેણે, તથા ધ્યેય શસ્ત્રમાં ધિત્તેને સ્થિર થાથી રાખવાં રૂપ ધારણાના અલંકાર પ્રવાદથી જેણે યાદ મનોવૃત્તિનો શીઘ્ર રોધ કર્યો છે, મસત્ત, અમમત્ત, અને જ્ઞાનાનંદરૂપી અમૃતનો આસ્વાદ કરનારા, તેમજ અનુપમ એવા આત્મ-સામ્રાજ્યનો અંતરમાંત્ર અનુભવ કરનારા, એવા ધ્યાની-યોગી-ની યોગ્યતા કરે એવો કોઈ પણ દેવલોકમાં કે મનુષ્ય લોકમાં નથી. મુચ્ચામન પટલે ધ્યાનમાં વિચ્છન્ન ન થઈ એવા અનુકૂલ પમાસનાદિને સંચાર જેને પ્રવૃત્તિનાનો હવે થયો છે, પટલે વિષય તુલના જેવી દર્શી મદ છે, અને નિઃસ્પૃહતાથી જગતથી ન્યારો રહી જાતરણે સાર-સમાચારો જ રહી જે પ્રમાદ રહિત પરમાત્મ સ્વરૂ-

પને ઇકાગ્રપણે ધ્યાને છે, પણ આત્મ ગુણ-વિશ્રામી મુનસત્ર ધીર મહાપુરુષની જગતમાં કોણ હોદ કરી શકે ? આવા મહાપુરુષોને જ અનેક પ્રકારની સત્તમ લબ્ધિ, સિદ્ધિ વિગેરે સંપન્ન છે, અને આવા ધ્યાતા પુરુષોને અંતે ધ્યેય રૂપ યાપ છે.

॥ ૩૧ ॥ તપાષ્ટકમ્ ॥

જ્ઞાનમેવ બુધાઃ પ્રાદુઃ, કર્મણાં તાપના તપઃ ॥
 તદાભ્યંતર મેવેષ્ટં, વાહ્યં તદુપવૃંહકમ્ ॥ ૧ ॥
 આનુસ્રોતસિકી વૃત્તિ, જ્ઞાનનાં સુખશીલતા ॥
 પ્રાતિસ્રોતસિકી વૃત્તિ, જ્ઞાનનાં પરમં તપઃ ॥ ૨ ॥
 ધનાર્થિનાં યથા નાસ્તિ, શીતતાપાદિ દુસ્મહં ॥
 તથા ભવ વિરક્તાનાં, તત્ત્વજ્ઞાનાર્થિનામપિ ॥ ૩ ॥
 સદુપાયા પ્રવૃત્તાના, મુખેય મધુરસ્ત્વતઃ ॥
 જ્ઞાનનાં નિત્ય માનંદ, વૃદ્ધિરેવ તપસ્વિનાં ॥ ૪ ॥
 इत्थं च दुःखरूपत्वात्, तपो व्यर्थं मितीच्छतां ॥
 વૌદ્ધાનાં નિહતા બુદ્ધિ, વૌદ્ધાનંદા પરીક્ષયાત્ ॥ ૫ ॥

યત્રબ્રહ્મ જિનાર્ચા ચ, કષાયાણાં તથા હતિઃ ॥
 સાનુવંશા જિનાજ્ઞા ચ, તત્ત્વઃ શુદ્ધમિષ્વતે ॥ ૬ ॥
 તદેવ હિ તપઃ કાર્યં, દુર્ધ્યાનં યત્ર નો ભવેત્ ॥
 યેન યોગા ન હીયન્તે, ક્ષીયન્તે નેંદ્રિયાણિ વા ॥ ૭ ॥
 મૂલોત્તર ગુણશ્રેણિ, પ્રાજ્ય સામ્રાજ્યસિદ્ધયે ॥
 વાહ્યમાભ્યંતરં ચેત્યં, તપઃ કુર્યાદ્ મહામુનિઃ ॥ ૮ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. કર્મને શિથિલ કરી નાંખનાર હોવાથી જ્ઞાનજ તપ છે. એમ તત્ત્વજ્ઞાનીઓ કહે છે તે તપ પે મકારનું છે, એકનો વાણ અને ધોળું અભ્યંતર તેમાં કર્મ માત્રનો ક્ષય કરવા સમર્થ એવો અભ્યંતર તપજ શ્રેષ્ઠ છે. માયકિન, વિનય, વૈયાટ્ય, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન અને કાપોત્સર્ગ એ અભ્યંતર તપના ભેદ છે. આવા અભ્યંતર તપની પુષ્ટિ માટેજ વાણ તપ કરવાનો કસો છે. અનશન (ઉપવાસ વિગેરે) ઝનોદર્ય (અલ્પ આહાર કરવો તે) દ્વતિ સંક્ષેપ (ભોગોપભોગના સંબંધમાં વિશેષ નિયમ પાલવા તે) રસત્યાગ, કાપટેશ, અને સંલીનતા (આસન જય કરવા નિયમ વિશેષ) એ વાણ તપના છ મકાર છે.

વિવેકી આત્મા વાલ્યતપ સાધનવડે અભ્યંતર તપની અધિક અધિક પોષણા કરતોજ રહેછે.

૨. ઇન્દ્રિયો અને મન દોરી જાય તેમ દોરાવારૂપ વાલંગીવોની અનુસ્રોત-ટુત્તિ તો સર્વને સુખસાધ્ય છે, પણ તેમનો જથ્થો કરી સામાપૂરે ચાલ્યા જેવી જ્ઞાની પુરુષોની પ્રતિસ્રોત ટુત્તિજ પરમતપરૂપ છે. પ્રથમની ટુત્તિ શીઘ્રથી પડતી નથી અને ઘીંજી તો યાસ શીઘ્રથી પડે છે.

૩. જેમ ધનના અર્થોને શીત તાપ વિગેરે સહવા કડોન પડતા નથી, તેમ તત્ત્વજ્ઞાનના અર્થો યવા ભવવાસથી વિપુલ્ય જીવોને પણ તે સહેવા મુલ્યમ થઈ પડે છે.

૪. કલ્યાણ સાધવાના શ્રેષ્ઠ ઉપાયમાં આગેલા તત્ત્વજ્ઞાની-તપ-સ્વીને તેમાં મિઠાસ ઉપજવાથી નિરંતર આનંદની શુદ્ધિ થતી જાય છે. નિન્ય પદને પરિણામે સદુપાયદ્વારા તે આત્મ કલ્યાણને સાધે છે. વિવેકીને તપ મુગ્ધ મુગ્ધ છે.

૫. આર્થ મિદ્ધ થાય છે કે “દુઃસ્વપ્ન દોરથી તપ કરવો વ્યર્થ છે એમ ઇચ્છનાર ઘીંજી યાંત્રોની મતિ મારી મઈ છે” કેમકે તપથી તો દુઃસ્વપ્નને વદાએ સદાજ આનંદની શુદ્ધિ થાય છે. માટે યવા કાપર અને સ્વચ્છંદી મુગ્ધ-શીલજનોનાં વચન સાંભળી મહા મંગલ

મય તપમાં મેંદ-આદર ન થયું. યથાશક્તિ ઉપય તપમાં અવશ્ય ઉ-
પમ કરવો:

૬. જે તપ કરતાં, બ્રહ્મચર્યની શુભિ (શીલ સંરક્ષણ), લીન
રાગની ભક્તિ, તથા કપાયની ધાન્તિ સુમે સ્થાય છે, મેમજ ત્રિને-
શ્વર મમુની પવિત્ર આજ્ઞાનું પ્રતિપાલન થાય છે, તેનું જગપણ ઉત્તમન
યત્ન નથી તેવો તપ શુદ્ધ-દોષ રહિત દોષાર્થી અવશ્ય આચરવા યોગ્ય
જ છે, તપરૂપા કરવાવાળાણ ઉપમ પાલ મેલવવા ઉપમની ધારત ત-
સમાં રાસવા યોગ્ય છે. કેમકે તે પ્રમાણે વર્તતાંજ તપમ્મા જ્યે થાય
છે. પટલે આત્મા નિર્મલ થતો જાય છે, અને અને તરે કર્મમળનાં
સય થતાં અસય સુખ સંવાપ્ત થાય છે.

૭. તપ કરતાં સ્વાગરે દુષ્કાર્થ ન થાય નહિ, સ્વાધ્યાય ધ્યાનાદિક
સંયમ-યોગમાં શ્રાધી આવે નહિ. મેમ ધર્મશાસ્ત્રમાં મહાપ્રભુન થનાર્થી
ઈન્દ્રિયો સમૂલ્લગી શીળ થઈ જાય નહિ. ઇય સ્વાત ઉપસાગ રા-
સાને સ્વશક્તિ મોપવ્યા વિના સમતાભાવ સાચોને શ્રી સીધેશ્વર
દેવે વળ સેવેજી તપનો દરેક મોહાર્થી અવશ્ય આદર કરવો.

૮. અહિંસાદિક પાંચ મહાવ્રત અને આતરશુદ્ધિ વિગેરે મુલ
તથા ઉત્તર સંયમ ગુણોની ધેળિરપ થેષ્ટ સાસાશ્યનો મિદ્ધિ જગદા
માટે મહામુનિ વળ ઉપય પ્રકારના તપનું વધાર્થ સેવન કરવામાં મ-
માદ કરે નહિ. કેમકે સંયમવટે જોકે નહોં કર્મ સંપાદ છે, વળ સં-

નિત કર્મનો પણ નો પણ વહેતો ગાય છે. ખેતે ન્યારોત્ર ખાતણ વડની
પાણિ વડ ખેતે છે. માટે મંગમની રાત્રી મહત્ત્વા પણ તપસીત કિદ
ગાય છે.

॥ ૩૨ ॥ મર્વનયાશ્રય—અષ્ટકમ્ ॥

ધાવન્તોર્ગણ નયાઃ મર્વે, સ્યુર્માવે કૃતવિશ્રમાઃ ॥

ત્રાગ્નિગુણ ન્યાન મ્યા, દિતિ મર્વનયાશ્રિતઃ ॥ ૧ ॥

પૃથક્ નયામિથઃ પક્ષ, પ્રતિપક્ષ કદર્થિનાઃ ॥

સમવૃત્તિ સુખામ્વાદી, જ્ઞાની મર્વનયાશ્રિતઃ ॥ ૨ ॥

નાપ્રમાણં પ્રમાણં વા, મર્વમપ્ય વિશેષિતં ॥

વિશેષિતં પ્રમાણં મ્યા, દિતિ મર્વનયજ્ઞતા ॥ ૩ ॥

લોકે મર્વનયજ્ઞાનાં, તાદૃશ્યં વાપ્યનુગ્રહઃ ॥

સ્યાત્પૃથક્ નયમૂઢાનાં, સ્મયાર્તિર્વાતિવિગ્રહઃ ॥ ૪ ॥

શ્રેયઃ સર્વનયજ્ઞાનાં, વિપુલં ધર્મવાદતઃ ॥

શુષ્ક વાદાદિવાદા ચ, પેરેપાં તુ વિપર્યયઃ ॥ ૫ ॥

પ્રકાશિતં જનનાં યૈ, મૃતં સર્વ નયાશ્રિતમ્ ॥

ચિત્તે પરિણતં ચેદં, ચેપાં તેમ્યો નમોનમઃ ॥ ૬ ॥
 નિશ્ચયે વ્યવહારે ચ, ત્યક્ત્વા જ્ઞાને ચ કર્મણિ ॥
 એક પાક્ષિક વિશ્લેષા, મારુદ્ધાઃ શુદ્ધ ભૂમિકાં ॥ ૭ ॥
 અમૂઢ લક્ષ્યાઃ સર્વત્ર, પક્ષપાત વિવર્જિતાઃ ॥
 જયંતિ પરમાનંદ, મયાઃ સર્વનયાશ્રયાઃ ॥ ૮ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧. અનંત ધર્મ (ગુણ) વાલી વસ્તુના ધોજા થયા ધર્મનો સામાન્યતઃ ઉપેક્ષા કરી મુખ્યપણે અમુક એકજ ધર્મને સ્થાપનાર નય કહેવાય છે. તેમ નય અનંતા હોવા ઘટે છે તોપણ અત્ર સ્પૂલ્કતાથી સાત નયનું કયન કર્યું છે, તેમાં તોય સર્વેનો સમાવેશ થઈ જાય છે. નૈમય, સંમદ, વ્યવહાર, રુઝુમૂત, શબ્દ, સમભિરુદ્ધ, અને પર્વભૂત. એ સાતે નયનાં નામ છે. તેનું વિશેષ વ્યાખ્યાન ધોજા ગ્રંથોથી જાણવા યોગ્ય છે, અત્ર તો ફક્ત સામુદાય નયોનું સ્વરૂપ કહેલું છે. સર્વે નયો ઉતાવળા છતાં સ્વચ્છ-ધર્મનાં વિશ્રામ કરનારા છે. અર્થાત્ વસ્તુ-ધર્મને તની બહાર જતા નથી, એ સમગ્રી ચારિત્ર ગુણમાં લીન સાધુ સર્વ નયનો સમાભય કરે છે, સર્વ નયનો અભિપ્રાય સાથે મહત્તાંજ સંતૂળ વસ્તુ-ધર્મના ધર્માત્મક સનગાય છે, ધોની રીતે ધોનિયે તો

સર્વ નયનો પૈકી સાથે આશ્રય કરનારજ ચારિત્ર ગુણમાં લીન થોઈ શકે છે, પણ ધીજો નહિ.

૨. જૂદા જૂદા નયો પરસ્પર પક્ષ અને પ્રતિપક્ષથી કદર્શિત થાય છે. અર્થાત્ એક જૂદા જૂદા નયનેજ અવગંબનારની માંદોમાંદે સ્વપક્ષ અને પરપક્ષથી કદર્થના થયા કરે છે. પણ સર્વ નયને સારસી રીતે આદરનાર તો સમતા મુગ્ધનોજ આસ્વાદ કરે છે. તાત્પર્ય એવો નીકળે છે કે સમતારમ (શાન્તરસ) ના અર્થી જને તો સર્વ નયનો સારસી રીતેજ આશ્રય કરવો યોગ્ય છે. અર્થાત્ નિરપેક્ષપણે કોઈ નયનું મંડન મંડન કરવા પ્રવર્તનું નહિ.

૩. સામાન્ય કથન માત્ર, અપમાણ પણ નથી તેમ પ્રમાણ પણ નથી. તેની તેજ ચાત મ્યાન્ પદથી વિશેષિત થાય તો તે પ્રમાણમૂલ થાય છે. જેમકે વસ્તુ નિત્ય છે. જ કથન સામાન્ય હોવાથી અપમાણ નથી તેમ પ્રમાણ પણ નથી. પણ " મ્યાન્ નિત્ય " એ કથન વિશેષિત હોવાથી પ્રમાણરૂપ છે. જેમજ " મ્યાન્ પ્રનિત્ય " એવું કથન પણ પ્રમાણમૂલજ છે. જેમકે દોષક વસ્તુ દ્રવ્યપણે નિત્ય છે પણ વર્ણવણે તો અનિત્ય છે, જેમ આત્મા દ્રવ્યપણે નિત્ય છે પણ મનુષ્યાદિ વર્ણવ-પણે અનિત્ય છે. એમ પ્રયોગ વસ્તુ કર્યાંકિન્ નિત્યાનિત્ય હોઈ શકે છે. જ પ્રમાણેજ મારી નયનું મહત્ત્વ મમજવાનું છે. તાત્પર્ય કે વૃણ્યો-દિગ્દેશ નય પ્રમાણ પણ નથી તેમ અપમાણ પણ નથી. પણ ધીજા

નયની ભવેશાચાલો-સાવેશ નયન પ્રમાણમૂલ સાય છે માટેન સર્વ નયપ્રિયતા શ્રેષ્ઠ છે.

૪. સર્વ નયન ધોમે સાવેશરુદિ દોવાથી તટસ્થ રાદિ કહે છે, અપ્પા અન્યગનોનું સમાધાન કરી શકવાથી ઉપકારી બાંધે છે, પણ વૃથા-પ્રકાશ-નિરપેક્ષ નયનાં આપદ્યવને માં મદકાર નવ પીડા અથવા મારિ તેજન પેટા થાય છે, કેમકે તેવા કદાચરોન ત્વ પક્ષનું મંદન કરવાનો અને દરપક્ષનું મંદન કરવાનો સદન સર્વ ખરે છે અને તેમ પરવા જતાં માટેને તેજ મળે છે. છું ઊંચે વર્ણનાય સાવેશરુદિ એવા સર્વ નયનને કદાપિ આપદાનો સંભવ નથી. ત્વ પરોન વળ એમજ સાધી વચાય છે. માટે સર્વ નયદશાજ શ્રેષ્ઠ છે.

૫. સર્વ નયજનેન ધર્મવર્ણી યજો ત્વમ છૂટે છે. સારો દીક્ષાને તો શુદ્ધચાક્ર કે વિવાદથી ત્વમને પરદે ઉત્તમે તોરો (તે-ત્વમ) જ થાય છે.

૬. એવળે સર્વ નયપ્રિય ધર્મ મહારવો છે અને તે એવને અંતરમાં પરિણમ્યો છે તેવને અમારો બારંબાર યજાય છે. શાન્ત-સાંતેજ નયન અને શાન્ત ત્વ ઉભયની સ્થિતારી છે.

૭-૮. નિધય અને વ્યવહાર તેવજ જ્ઞાન અને વિચારી સજા ન્ત વક્ષ તર્જાને એવળે વ્યાક્રાદનો દરીવાર થયો છે એવા સ્થિતરુદિ, વક્ષાત્ત જમિત, અને સર્વ નયનો આશય કરતાત પરદાનેદી

પુરુષોજ જગતમાં જયવંતા વર્ને છે. એકાન્ત પક્ષજ સર્વ કદાગ્રહ અને દુઃસ્વનુ મૂઝ છે. એમ સમજીનેજ સર્વ નયાશ્રિત સત્પુરુષોજ એકાન્ત નહિં સ્વેચ્છતાં સર્વત્ર જ્ઞાન અને ક્રિયા, ઉત્સર્ગ અને અપવાદ, તથા નિશ્ચય અને વ્યવહારનો સ્વીકાર કરે છે. ઇતિશમ્.

॥ ઉપસંહાર ॥

પૂર્ણો મયઃ સ્થિરોઽમોહો, જ્ઞાની શાન્તો જિતેન્દ્રિયઃ ॥
 ત્યાગી ક્રિયાપરસ્તૃષ્ઠો, નિર્લેપો નિસ્પૃહો મુનિઃ ॥ ૧ ॥
 વિદ્યાવિવેક સંપન્નો, મધ્યસ્થો ભયવર્જિતઃ ॥
 અનાત્મ શંસકસ્તત્ત્વ, દૃષ્ટિઃ સર્વસમૃદ્ધિમાન્ ॥ ૨ ॥
 ધ્યાતા કર્મવિપાકાના, મુદ્ધિગ્રો ભવવારિધેઃ ॥
 લોક સંજ્ઞાવિનિર્મુક્તઃ, શાસ્ત્રદૃગ્ નિષ્પરિગ્રહઃ ॥ ૩ ॥
 શુદ્ધાનુભવવાન્ યોગી, નિયાગપ્રતિપત્તિમાન્ ॥
 ભાવાર્ચાધ્યાન તપસાં, ભૂમિઃ સર્વ નયાશ્રયઃ ॥ ૪ ॥
 સ્પષ્ટં નિષ્ઠંકિતંતત્ત્વ, મષ્ટકૈઃ પ્રતિપત્તિમાન્ ॥
 મુનિર્મહોદયજ્ઞાન, સારં સમધિગચ્છતિ ॥ ૫ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૧-૨. અજ્ઞય અને અવ્ધારાય એવું મોક્ષમુલ્ય મેઢવી આપનાર
 શ્રેષ્ઠ જ્ઞાનસંપન્ન કોણ થઈ શકે છે ! તેનું સમાધાન કરે છે. જે સર્વથા
 ઉપાધિ મુક્ત થઈ સદ્ગુણગ્રંથિતેજ સાર લેતો તેનેજ પ્રદે છે,
 તેમાંજ મન્ન થાય છે, તેમાંજ સ્થિરતા કરે છે, ઇતર કોઈ વસ્તુમાં
 મુંઝાતો નથી, ધીજા સંકલ્પ-વિકલ્પ કરતોજ નથી પણ શાન્ત ચિ-
 ત્તથી સ્વભાવમાંજ રમે છે, મન અને ઇન્દ્રિયો ઉપર જેજે જય મેઢવ્યો
 છે પણ તેમને પરાધીન થઈ રહેતો નથી, વાચમાવનો જેને ત્યાગ કર્યો
 છે, અને અંતરભાવ જેને જાણ્યો થયો છે, તેનીજ પુષ્ટિ માટે જે પ્રયત્ન
 કરે છે પણ ધીજી નક્કાપી વાચનમાં રાચતો નથી, સદ્ગુણ સંતોષી છે,
 પૃથ્વે જેને વિષયાદિ તૃપ્તાને છેદી છે, જે જગતથી ન્યારોજ રહે છે,
 તેમાં જ્વેપાતો નથી, જે કોઈની આજ્ઞા રાસતો નથી, કેવલ નિઃસ્પૃહ
 થઈ રહે છે, જે સારાસારને સારી રીતે સમજે છે અને સમજીને અસા-
 રના પરિહાર પૂર્વક સાર માર્ગને સંગ્રહે છે, મુલ્ય દુઃખમાં સમદર્શી છે,
 તેમાં હર્ષ વિપાદ કરતોજ નથી, જે ધ્યેય તર્જી નિર્ભયપણે સ્વ-શુદ્ધિ
 સાધે છે, જે કદાપિ સ્વ-શ્રદ્ધા કે પરનિન્દા કરતોજ નથી જે તત્ત્વ-
 દષ્ટિ હોવાથી વસ્તુને વસ્તુગતેજ જાણે-જાણે છે, જે ઘટમાંજ સકલ
 સમૃદ્ધિ રહેતી માને છે, જે કર્મનું સ્વરૂપ યથાર્થ સમજીને શુભાશુભ
 કર્મના ઉદયમાં સામ્ય (સમતા) પામે છે, પણ મનમાં તે સંકેશી

સંકલ્પ-વિકલ્પ કરતો નથી, ઘડી જે આ ભવ-સમુદયી ઉદ્દિમ છો તેનો વેગે પાર પામવા માટે નિત્ય પ્રમાદરહિત પ્રયત્ન કર્યા કરે છે, જેને લોક સંજ્ઞા તરીકે છે પટ્ટલે મિથ્યા લોભ લાલચમાં નહિ તમા-તાં જે સામા પૂરે છે, જે શાસ્ત્ર દૃષ્ટિથી સર્વભાવને પ્રત્યક્ષની પેરે દેસે છે, જેને મૂર્છાને તો માગી નામ્વી છે તેથી કોઈપણ પદાર્થમાં પ્રતિષ્ઠા કમ્મો નથી, જેને શુદ્ધ અનુભવ જાગ્યો તેથી જેને ચોથી ઉદગારદગ્ધા પામી છે, અને કેવલ જ્ઞાન પણ જેને અતિ નિરુદ્ધજ રહેતું છે, જેની પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્તિ માંત્ર દેશ મંત્રે પવો સમર્થ યોગ જેને સાધ્યો છે, વીતરાગ આશાનુ અવલ આગમન દર્યાવ્ય નિશ્ચિત યાગ જેને સેવ્યો છે, ભાવપૂજામાં જે તટ્વીન થયો છે, શ્રેષ્ઠ ધ્યાન જેને સાધ્યું છે, તેપણ સમગ્ર પૂર્વક વિચિત્ર તપને મેળી જેને કર્ત્વીન કર્મનો પણ ભય કયો છે, અને મર્ગ નવમા જેને સમાનતા યુદ્ધિ સ્થાપી છે, તેથી ત-ટસ્થપણે રજા મરણ પ્રાપ્તિન મુલે માની શકે છે, પણ પરમાર્થ-દર્શી નિવૃત્તપાત્રી મુનિગત અનંતગંત ૩૨ અટક પદે સ્થાપે પણ નિશ્ચિત તપને પામીને, યમ પદ માવક 'જ્ઞાનમાર' ને સમ્પન્ન આપી શકે છે.

નિર્વિકારં નિગવાયં, જ્ઞાનસારમુખેયુષાં ॥

વિનિવૃત્ત પગથાનાં, મોક્ષોઽયમ મહાત્મનાં ॥ ૬ ॥

ચિત્તમાર્દીકૃતં જ્ઞાન,--સાર સાર સ્વતોર્મિભિઃ ॥
નાપ્રોતિ તીગમોદાગ્નિ, શ્લેષ શ્લેષ કદર્યના ॥ ૭ ॥

॥ રહસ્યાર્થ ॥

૬. સર્વથા વિકારવર્જિત (નિર્દોષ) અને વિરોધગરિત એવા
આ જ્ઞાનસારને માત્ર થયેલા અને પરબ્રહ્માર્થી મુક્ત થયેલા પરબ્રહ્મા-
ઓને અર્દિમ મોક્ષ છે. અર્થાત્ એવા યોગીશ્વરો જીવનમુક્ત છે.

૭. જ્ઞાનસારના ઉત્તમ રહસ્ય થઈ જેતું મન દુર્બલ (ક્ષાન્ત-
ક્રીનલ) થયું છે, તેને તીવ્ર મોદ અગ્રિથી દાસવાનો ભવ નથી. અર્થાત્
આત્મ સાદ-રહસ્ય જેને વર્ણનમયું છે તેને મોદ પરબ્રહ્મ કરી કદ-
મો નથી.

અવિન્યા કાપિ સાધૂનાં, જ્ઞાનમાર ગણિતા ॥
ગતિર્યયોર્ધમેવ સ્યા, દયઃ પાતઃ કદાપિ ન ॥ ૮ ॥
ક્લેશસયો દિ મંદૂક, ચૂર્ણતુલ્યઃ મિત્યાકૃતઃ ॥
દમ્બનચૂર્ણસદૃશો, જ્ઞાનમાર કૃતઃ પુનઃ ॥ ૯ ॥
જ્ઞાનપૂતાં પેઽપ્યાદુઃ, મિત્યાં દેમધયેષ્માં ॥

યુક્તં તદપિ તદ્ભાવં, ન યદ્ભગ્નાપિ સોઙ્ગતિ ॥૧૦॥
 ક્રિયાશૂન્યં ચ યજ્ઞજ્ઞાનં, જ્ઞાનશૂન્યા ચ યાક્રિયા ॥
 અનયોરંતરં જ્ઞેયં, ભાનુ સ્વદ્યોત યોરિવ ॥ ૧૧ ॥
 ચારિત્રં વિરતિઃ પૂર્ણા, જ્ઞાનસ્યોત્કર્ષ એવ હિ ॥
 જ્ઞાનાદ્રૈતનયે દૃષ્ટિ, દેયાતલોગ સિદ્ધયે ॥ ૧૨ ॥

॥ મહમ્યાર્થ ॥

૮. જ્ઞાનસારથી ગુરુ (વજનવાળા) થયા છતાં સાધુજનો
 ડુંચી ગતિજ પામે છે. કદાપિ નીચી ગતિમાં જતાજ નથી એ આશ્ચર્ય
 છે. કેમકે ભારે વજનવાળી વસ્તુ તો સ્વભાવિક રીતે નીચેજ
 જવી જોડયે.

૯. જ્ઞાન વિના શુદ્ધ ક્રિયાથી માત્ર નામનોજ ક્લેશ ક્ષય થાય
 છે અને જ્ઞાનસારની સહાયથી તો સમૂલ્લગો ક્લેશનો ક્ષય થઈ શકે છે.

૧૦. જ્ઞાનયુક્ત ક્રિયા સોનાના ઘડા જેવી છે, એમ વેદ-વ્યા-
 સાદિક કહે છે તે વ્યાજવી છે કેમકે કદાચ તે ભાંગે તોપણ સોનું
 જાય નહિં. ફક્ત ઘાટ ઘડામણ જાય. તેમ કદાચ કર્મવશાત્ જ્ઞાની
 ક્રિયાથી પતિત થઈ જાય તોપણ તન્ ક્રિયા સંબંધી તેની ભાવના નષ્ટ
 થઈ જતી નથી.

૧૧. ક્રિયા શૂન્ય જ્ઞાનમાં અને જ્ઞાન શૂન્ય ક્રિયામાં જેટલો મૂર્ચ અને સ્વજૂવામાં આંતરો છે તેટલોજ આંતરો છે. અર્થાત્ ક્રિયા-રહિત પણ ભાવના-જ્ઞાન મૂર્ચ સમાન છે અને જ્ઞાન શૂન્ય શુદ્ધ ક્રિયા માત્ર સ્વજૂવા જેવી છે.

૧૨. વિભાવથી સંદૂર્ણ વિરમવા રૂપ ચારિત્ર પણ વિ-શિષ્ટ જ્ઞાનનુંજ ફલ છે એમ સમજાને એવા ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્રની સિદ્ધિ માટે જ્ઞાનથી અભિન્ન એવા સંયમમાર્ગમાં દૃષ્ટિ દેવી. જેથી સંયમની પુષ્ટિ થાય એવો જ્ઞાન-યોગનો અભ્યાસ ક્રમાદ રહિત કરવો. સંપૂર્ણ અભ્યાસથી સદૃજ ચારિત્ર સિદ્ધ થયે.

સિદ્ધિં સિદ્ધપુરે પુરંદરપુરસ્પર્ધાવહે લબ્ધવાં ॥
શ્રિદ્દીપોઽયમુદારસારમહસા દીપોત્સવે પર્વણિ ॥
एतद् भावन भाव पावन मन श्रंचञ्चमत्कारिणां ॥
तैस्तैर्दीप्तिशतेः सुनिश्चयमतैर्नित्योऽस्तु दीपोत्सवः॥૧૩॥

૧૩. સ્વર્ગપુરી જેવા સિદ્ધપુરમાં દીવાલી પર્વ સમયે ઉદાર અને સાર જ્યોતિયુક્ત આ જ્ઞાનસાર રૂપ ભાવદીપક મગટ થયો, અર્થાત્ આ પ્રાંત સિદ્ધપુર નગરમાં દીવાલીના દિવસે પૂર્ણ કર્યો. આ

ગ્રંથમાં કરેના મુંદર મારણી ધારિત પરિત મનાતા મન તરિતે
આવા સંકટો મને માર ધીપહો મંદે નિગ દિવાહો પાવે ! પરી
મા ગ્રંથદારની મંતર આશિષ છે.

કેપાંચિદ્રિપ્યજ્વરાતુરમહો ચિત્તં પરેષાં વિપા-
વેગોદર્ક કુતર્ક મૂર્છિત મથાન્યેષાં કુવૈરાગ્યનઃ ॥
લગ્નાલર્ક મથોથ કૂપ પતિતં ત્રાસ્તે પરેષામપિ ॥
સ્તોકાનાં તુ વિકારમ્ભાર મહિતં તદ્ જ્ઞાનમારાશ્રિતં ॥૧૪॥

૧૪. કેટલાકનું ચિત્ત વિપય-પીડાથી વિદલ્લ હોય છે. કે-
ટલાકનું ચિત્ત કુત્સિત (મંદ) વૈરાગ્યથી હટકવાવાળું હોવાથી જે
તે વિપયમાં ચોતરફ દોહતું હોય છે. કેટલાકનું વઢી વિપય-વિપના
આવેગથી યતા કુતર્કોમાં મગ્ન થયેલું હોય છે, તેમજ કેટલાકનું તો
અજ્ઞાનરૂપ અંધકૂપમાં દૂબેલું હોય છે. ફક્ત યોડાકનું ચિત્ત જ્ઞાનસા-
રમાં લાગેલું હોવાથી વિકાર વિનાનું હોય છે. તાત્પર્ય કે જ્ઞાનસારની
પ્રાપ્તિ મહા ભાગ્યેજ યદ્ શકે છે. જેમનું ચિત્ત વિકાર રહિત હોવાથી
અધિકારી (યોગ્ય) વન્યું છે તેમનેજ આ જ્ઞાનસાર સંપ્રાપ્ત યદ્ શકે
છે. શાકીના યોગ્યતા વિનાના ને તેની પ્રાપ્તિ યદ્ શકવી નથી.

જાતોદ્દેક વિવેક તોરણ તતો ધાવલ્યમાનન્વતે ॥
 હૃદ્ગેહે નમયોઽવિતઃ પ્રસરતિ સ્ફીનશ્ચ ગીતધ્વનિઃ ॥
 પૂર્ણાનંદવનસ્ય સ્ફિનહજયા તદ્દુભાગ્ય મંગ્યાભવન્ ॥
 નૈતદ્ ગ્રંથ મિપાત્ કરગ્રહમહશ્ચિત્રં ચરિત્રધ્રિયઃ ॥૧૫॥

૧૫. ચારિત્ર ભક્ષીનો ધર્મો વિશાઠ મહોત્સવ આ ગ્રંથના મિ-
 પર્યા પૂર્ણાનંદી આત્માના સદન તેની ભાગ્ય રચના થકે વૃદ્ધિ પામેલા
 વિવેકરૂપો તોરણની શ્રેણિવાદ્યા મનમંદિરમાં ધવલવાને વિમારે છે
 અને સ્ફીન (વિશાઠ) મંગલ ગીતનો ધ્વનિ પણ માંહે મસરી રયો છે.
 નાત્પર્ય કે ચારિત્ર ભક્ષીનો પૂર્ણાનંદવન (આત્મા) ની સાથે વિ-
 શાઠ થાય છે ત્યારે તેનું મન ઉચ્ચ મહારના વિવેકવાલું અને હજ્યલ
 નિર્મલ પને છે તેમજ મહા મંગલમય સ્વાધ્યાય ધ્યાનનો ઘોષ ધ્વનો
 રહે છે. ભૌતિકમાં પણ વિશાઠ તમણે ધરમાં ઠંચા તોરણ ધાંધવામાં
 આવે છે. ધરને પોટવામાં આવે છે અને વિવિધ વાનિજ તથા મંગલ
 ગીત ગાવામાં આવે છે, તેમ અહિં ચારિત્ર ભક્ષીને ધરનાર પૂર્ણાનંદીને
 મર્મ પરમાર્થથી ધયું છે. સમ્પન્ન જ્ઞાન અને ચારિત્રનામેલાપથી સર્વજ્ઞ
 આવી ઘટના થાય છે અને ધશે. ધર્મો શું આશ્વર્ય છે ? અવિનુ કંડૂજ નહિ.

માવસ્તોમપવિત્રગોમયસ્મૈ લિંગૈવ મૂઃ સર્વતઃ ॥
 સંમિક્તા મમનોદકૈરથપયિ ન્યસ્તા વિવેક સ્વજઃ ॥
 અધ્યાત્મામૃતપૂર્ણકામકલ્પશાસ્ત્રક્રેઽન્ત્ર શાસ્ત્રે પુરઃ ॥
 પૂર્ણાન્દધને પુરં પ્રવિશતિ સ્વીયંકૃતં મંગલમ્ ॥ ૧૬ ॥

૧૬. પૂર્ણાન્દધન પાંતે અપ્રમાદ નગરમાં પ્રવેશ કર્યે છે, પ-
 વિત્ર માવનાઓ રૂપી ગોમયથી ભૂમિ લિંગેલી છે, ચોતરફ સમતાલ્પી
 જલનો છેટકાવ કરેલો છે, માર્ગમાં વિવેકરૂપી પુષ્પની માલ્લાઓ
 પાથરેલી છે, અને અધ્યાત્મરૂપી અમૃતથી ભરેલો મંગલ કલ્પ આ
 શાસ્ત્રદ્વારાજ આગલ કરેલો છે. એમ વિવિધ ઉપચારથી નિજ માવ
 મંગલ કર્યું છે.

ગચ્છે શ્રી વિજયાદિદેવ સુગુરેઃ સ્વચ્છે ગુણાનાં ગણૈઃ ॥
 પ્રૌઢિ પ્રૌઢિમ ધામ્નિ જીતવિજયપ્રાજ્ઞાઃપરામેયરુઃ ॥
 તત્સાતીર્થ્યભૃતાં નયાદિ વિજય પ્રાજ્ઞોત્તમાનાં શિશોઃ ॥
 શ્રીમન્ ન્યાય વિશારદસ્ય કૃતિનામેપાકૃતિઃ પ્રીતયે ॥૧૭॥

૧૭. જ્ઞાનદર્શન અને ચારિત્રાદિક ગુણોના સમૂહથી નિર્મલ અને ઉન્નતિના સ્થાનરૂપ શ્રી વિજયપદેવ ગુરિના ગચ્છમાં માફ શ્રી નિતવિજયજી શ્રેષ્ઠ ઉન્નતિને પામ્યા. તેમના ગુરુમાઈ શ્રી નયવિજયજી પંદિતમાં શ્રેષ્ઠ થયા. તેમના શિષ્ય શ્રીમન્ ન્યાય વિશારદ વિન્દના ધરનાર શ્રી યજ્ઞોવિજયજીની આ રચના પંદિત જ્ઞોકોની મીતિને અર્પે યાઓ ! વિવિધ ગુણ વિગ્રહ એવા તપગચ્છમાં થયેલા પંદિત શ્રી નયવિજયજીના શિષ્ય શ્રી યજ્ઞોવિજયજીએ આ જ્ઞાનસાર ગૂઢની રચના કરી છે. આ મંથમાં જ્ઞાન્ત રસનીજ મધાનતા હોવાથી તે રસજ પંદિતોને અખીટજ થશે. કેમકે સર્વ રસમાં મધાનરસ જ્ઞાન્તરસજ છે અને તે રસની મિદ્ધિથીજ આત્મા નિરુપાધિક સુખ પામી શકે છે. આ અર્પૂ અને અનિશય મંધીર મંથનુ સ્વરૂપ નિરુપણ કરતાં જે પંદ

પુણ્યાર્જન થયું હોય તેથી અમને તથા શ્રોતા જનોને પવિત્ર જ્ઞાન્ત-

રસની પુષ્ટિ યાઓ ! તથામ્નુ. ! શુભંમ્પાન્ સર્વં ભૂતાનામ્.

॥ શ્રી વલ્લ્યાણ મસ્તુ. ॥

વૈગમ્યમારને ઉપદેશ રહસ્ય.

(૧) જે પરાઈ નિંદા વિકૃત્યા કરવામાં મુંગો છે, પર્મીનું મુગ જોવામાં આંધળો છે, અને પરાયું ધન દરવામાં પાંગળો છે, તેણે મહાપુરુષજન જગમાં જયવંતો થઈ છે, પરનિંદા, પરણીમાં ગતિ અને પરદ્રવ્ય દરણ મદા નિંચ છે.

(૨) જે આક્રોશ ભરેલાં વચનોથી દૂમાતો નથી અને સુગ્રાપતથી સુગ્રી થઈ જતો નથી, જે દુર્ગન્ધથી દુર્ગંછા કરતો નથી, અને સુગ્રાપતથી રાજી થઈ જતો નથી, જે યૌના સ્વમાં ગતિ ધારતો નથી, અને મૃતધાનથી મૃગ લાવતો નથી, એવો સમભાવી હ્રદાસી યોગીશ્વરજ સર્વત્ર મુખ સમાધિમાં રહે છે.

(૩) જેને શત્રુ અને મિત્ર બંને સમાન છે, જેને ભોગની લાલસા તૂટી ગઈ છે, અને તપશ્ચર્યામાં જેને સ્વેદ થતો નથી, જેને પથ્થર અને સુવર્ણ (રત્નાદિક) બંને સમાન છે, એવા શુદ્ધ હૃદયવાળા સમભાવી યોગીજનોજ સ્વરા યોગધારી છે.

(૪) હુરંગની જેવા ચંચલ નેત્રવાળી અને કાળા નાગની જેવા કુટિલ કેશને ધારવાવાળી કામિનીના રાગ પાશમાં જે નથી પડી જાતા તેજ સ્વરા શૂરવીર છે.

(૫) સ્ત્રીના મધ્યમાં કૃશતા, શુક્રુટીમાં વક્રતા; કેશમાં કુટીલતા,

રોટમાં રક્તના, ગતિમાં મંદતા, જ્વનભાગમાં કટીનતા, અને ચક્ષુમાં સંચળતા સ્પષ્ટ જોઈને પક્ત કામાકુલ્ય મંદમતિ જનોએ ધૈરાગ્યને ભજતા નથી. શુદ્ધિચેત્તી જનોને તો તે ધૈરાગ્યની હૃદ્ધિ માટેજ થાયછે.

(૬) સ્ત્રીયો કપટ કરી ગદ્ગદ્ વાણીથી પોતે છે, તેને કામાં-ધજનો મેગડાંતિ તરીકે લેવો છે. વિવેકી દંતો તેથી ઠગાઈ જતા નથી.

(૭) ક્ષ્માં મુખી આદારની ઓઢવના તર્જી નથી, સિદ્ધાંતના અર્થરસી મહાપરિનું સમ્યક્ સેવન કર્યું નથી, અને અધ્યાત્મ અમૃતનું વિધિવત્ પાન કર્યું નથી, ત્યાં મુખી વિષય ઇચ્છનું જોર જોડે તેનું ષટ્તું નથી. વિષય તાપની શાંતિ માટે રસચાંચના ત્યાગ પૂર્વકઃ સિદ્ધાંતસાર પૂર્ણ તથા તત્ત્વાદૃતનું સમ્યક્ સેવન કરવુંજ બોદે.

(૮) ભગ્યાસન વ્યયામાં કામને જય કરનાર ધન્ય ધન્ય છે.

(૯) જેણે ગાળી જોડેને કામિનીને તર્જી છે, અને સંયમધીને સેવી છે, એવા શુદ્ધિચેત્તી સાધુને હુવિત થયેલો પણ કામ કંદ કરી શક્તો નથી.

(૧૦) વિપાતે દેશતાંજ કામગ્યરતો પરવશતાર્થી સંયમ-સત્ત્વ સીધાં યદ્ જાય છે, પણ નરક્તગતિના વિપાક સાંભરતાંજ સત્ત્વવિચાર મગટ થવાથી ગમે તેવી વ્હાલી વહમા પણ ચિત્ત જેવી ખાસે છે.

(૧૧) જેણે યાંવન વ્યયામાં પવિત્ર ધર્મ પુરાને ધારી મહાવ્રતો

મંગીકાર કર્યા છે; તેના માગ્યગાઢી મધ્યોપીજ આ પૃથ્વી પાવન થયેલી છે.

(૧૨) કામદેવના વંધુમૂત વસંતને પાર્મીને સરુઝ વનરાજી ન વિવિધ વર્ણવાઢી માંજરના મિપથી રોમાંચિત થયેલી લાગે છે, માં સિદ્ધાંતના સારનું સતત સેવન કરવાથી, જેમનું મન વિષય પાપથી લગારે તત્ત થતું નથી, એવા સંત મુસાધુ જનોનેજ ધન્ય છે.

(૧૩) સ્વાધ્યાયરૂપી ઉત્તમ મંગીત યુક્ત, સંતોષરૂપી શ્રેષ્ઠ પુ-
મથી મંડિત, સમ્યગ્ જ્ઞાન વિજ્ઞામરૂપી ઉત્તમ મંડપમાં રહી શુભ
યાન શય્યાને સેવી, તત્ત્વાર્થ વોધરૂપી દીપકને પ્રગટી, અને સમતા-
પી શ્રેષ્ઠ સ્ત્રીની સાથે રમણ કરી કેવલ નિર્વાણ મુક્તના અભિજ્ઞાપી
હૌશયોજ રાત્રીને સમાધિમાં ગાઢે છે.

(૧૪) શુદ્ધ ધ્યાનરૂપી મહા રમાયણમાં જેનું મન મગ્ન થતું
; તેને કામિનીના કટાક્ષ વગેરે વિવિધ હાવભાવો શું કરનાર છે ?

(૧૫) સમ્યગ્ જ્ઞાનરૂપી જેના ડંડા મૂઢ છે, સમક્ષિતરૂપી જેની
તટુત શાલા છે, એવા વ્રત-ટક્ષને જેણે શ્રદ્ધાજઢથી સિંચ્યું છે તેને
વશ્ય મોક્ષફલ આપે છે. સ્વર્ગાદિકના મુલ તો પુષ્પાદિકની પેરે
સંગિક છે, તેતો સદ્ગતમાં પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

(૧૬) ક્રોધાદિક ઉગ્ર કપાયરૂપી ચાર ચરણવાઢો, વ્યાપો-

હરુપી મંદવાહ્યો, રાગ દ્વેષરુપી તીક્ષ્ણ દીર્ઘ દાંતવાહ્યો, અને દુર્બાર કામથી મદોન્મત્ત થયેલો, મહા વિધ્યાત્વરુપી દુષ્ટ ગજને સમ્યક્ જ્ઞાન-અંકુશના પ્રભાવથી જેણે ઘસ કર્યો છે, તે મહાનુભાવેન ધ્રુવે લોકને સ્વચ્છ કર્યા છે એમ જાણવું.

(૧૭) યજ્ઞસીર્ષિને માટે પોતાનું સર્વસ્વ આપીદે એવા, અને પોતાના સ્વામીને માટે માળ પળ આપીદે એવા, ઘટ્ટુ જનો ઘડી આવડે, પણ જ્ઞાનુષિત્ર ઉપર જેનું મન સમરસ (સરસું) થઈ છે એવા તો કોઈ વિરલાભ દેલાય છે.

(૧૮) જેનું હૃદય દયાર્દ્ર છે, વચન સત્યભૂષિત છે, અને કાયા પરમાર્થ સાધનારી છે, એવા ચિત્તેશ્વરનાને કાલિકાળ થું કરી નાકવાનો છે ?

(૧૯) જે કદાપિ અસત્ય ધોળનોજ નથી, જે રણતંત્રામમાં પાછી પાની કરતો નથી, અને યાચકોનો અનાદર કરતો નથી, તેવા રન્નપુરુષથીજ આ પૃથ્વી રત્નવતી કહેવાય છે. કેમકે કહેવાય છે કે-‘વદુરજા વયુંવરા.’

(૨૦) સર્વ આશામ્પી હસને કાપવા કુચારા નેયો કાઢ, જો સર્વની પાછળ પદ્યો ન હોત તો વિવિધ પ્રકારના વિષય મુલ્યથી કોઈ કદાપિ વિરક્ત થાતમ નહિ.

(૨૧) જગતની કલિપત માયામાં ફસાઈ જીવો મનનાગી મારું મારું કર્યા કરે છે, પણ મૂઢતાથી સમીપવર્તી કોપેલા કૃતાંત-કાલને દેખી શકતા નથી. નહિં તો જગતની મિથ્યા મોહ માયામાં અંત્રાઈ જઈ મારું મારું કરીને તેઓ કેમ મરે ?

(૨૨) છતી સામ્રાજીનો સદુપયોગ કરવામાં વેદરકાર રહેનારને કાલ સમીપ આવે છેને મનમાં શ્વેદ થાય છે કે હાય ! મે સ્વાધીન-પણે કાંઈ પણ આત્મ સાધન ન કર્યું, હવે પરાધીન પડેલો હું શું કરી શકું ? પ્રાપ્ત્યર્થ જ સાધવાનપણે સત્ સામગ્રીને સફળ કરી જાણનારને પાઠલથી શ્વેદ કર્યો પડેલો નથી.

(૨૩) પ્રથમ પ્રમાદવડે તપ જપ ઘ્રન પચમ્વાળ નહિં કરનાર કાયર માળસ પાઠલથી જ્યારે માત્ર દેવનેજ દોષ દેછે. સરો દોષ તો પોતાનોજ છે કે પોતે છતી સામ્રાજી સમેલા ચેત્યો નહિં.

(૨૪) વાલ શીઘ્ર યોવન વયને માત્ર કરતો અને જુવાન જરા અવસ્થાને માત્ર થતો અને તેપણ કાલને વશ થયો છતો, દષ્ટ નષ્ટ થયો દેશ્વાય છે; એવાં મત્યક્ષ કાનુકલાલ્યા ઘનાય દેશ્વા યાદ રીતિ દંદનાલનું શું પ્રયોજન છે ! આ સંસારજ અનેક પાત્ર યુક્ત વિચિત્ર નાટકરૂપજ છે.

(૨૫) કર્મનું વિચિત્રપણું તો જાણે ' કે મોટા રાજાશિરાજ

પણ દુર્લભ યોગે મીલ માર્ગતો દેશાય છે; અને એક પામર મીસારી જેવો મોટું સામ્રાજ્ય મુલ પામે છે. ૫ પૂર્વકૃત કર્મનોજ મદિમા છે.

(૨૬) પરમ્લોક જર્તા માર્ગાને પુત્રાદિક સંતતી તેમજ લક્ષ્મી વિગેરે વામે આવર્તા નથી. ફક્ત પુણ્યને પાપન તેની સાથે જાય છે.

(૨૭) મોહના મદથી માનવી મનમાં ધારે છે કે, ધર્મ તો આગળ કરાશે પણ ફિરકાલ કાલ અચાનક આવીને તે વાપડાનો કોઢીયો કરી જાય છે. પવિત્ર ધર્મનું આરાધન કરવામાં પ્રમાદ સેવનાર સરે-સ્વર ઢગાડ જાય છે, માટેજ કહ્યું છે કે 'કાલે કર્યું હોય તે આજે વર અને આજે કર્યું હોય તે અવ ઘડીએ કર.' કેમકે કાલને કાલનો ભય છે.

(૨૮) રાવળ જેવા રામવી, હનુમાન જેવા વીર અને રામચંદ્ર જેવા ન્યાયીનો પણ કાલ કોઢીયો કરી ગયો તો ચોજાણું તો કહે-નુંન મું ! આથીજ કાલ સર્વભક્ષી પહેવાય છે; ૫ વાત સત્ય છે.

(૨૯) મુકૃત પા સદાચરણ વિના માયામય બંધનોથી બંધા-યેલા સંસારી જીવોની મુક્તિ-મોક્ષ શી રીતે થઈ શકે વારુ !

(૩૦) આ મનુષ્ય જન્મરૂપી ચિંતામણી રૂઝ પામીને, જે ગફ-લક કરે છે. તે તેને ગુમાવીને પાણલથી પસ્તાવો કરે છે. કામ

ક્રોધ, ક્રુરોધ, મત્સર, કુબુદ્ધિ અને મોહ માયાવડે જીવો સ્વજન્મને નિષ્કલ્પ કરી નાંખે છે.

(૩૧) આ મનુષ્ય દેહાદિક શુભ સામગ્રીનો સદુપયોગ કર-
ચાવી નિર્વાણ સુખ સ્વાધીન થઈ શકે તેમ છતાં, રાગાંધ વતી જીવ
મોહમાયામાં મુંઝાઈ મૂઢની જેમ કોટી મૂલ્યવાળું રત્ન આવી કાંગળી
સ્વીકારે છે.

(૩૨) મયંકર નર્ત્તાદિકનો મોટો ડર ન હોત તો કોઈ કદાપિ
પાપનો ત્યાગ કરી શકત નહિ; અને સદ્ગુણનો માર્ગ સેવી શકત નહિ.

(૩૩) જેને નિર્વલ શીઠ પાઘળું નથી, શુભ પાત્રમાં દાન દીધું
નથી અને સદ્ગુણનું વચન સાંભળીને આદર્યું નથી, તેનો દુર્લભ મા-
નવ મન પ્રભેદને ગયો જાણવો.

(૩૪) સંયોગનું સુખ સળીરુ છે; દેહ વ્યાધિવસ્ત છે અને મ-
યંકર કાઢ નવદીપ્ત આસનો જાય છે; તોયે ચિત્ત પાપ કર્મથી વિ-
રક્ત કેમ થતું નથી ? અથવા સંસારની માયાન વિજયન છે.

(૩૫) આ સંસાર પદ્મમાં જીવ અનંતશઃ જન્મ મરણના અરાહ
દુઃખ સમાં છતાં હજી નેથી મન ઉદ્દિગ્ધ થતું નથી, અને પાપ ક્રિયા-
માં તો તે અદોનિત્ત મનન રહે છે.

(૩૬) અહો આંતેના સાંઠની પેરે ચિત્ત સ્નેહડા મુગવ નિંચ માર્ગમાં ભમ્પા કરે છે; પણ પારિત્થ ધર્મની પુરાને અને મહાવ્રતના ભારને ધરન કરતું નથી! આથીજ આત્માની સંસાર ચક્રમાં ચઢી મરારે ત્વરાની ધાપ છે.

(૩૭) પૂર્વે પુણ્યયોગે અનુકૂળ સામગ્રી મળ્યા છતાં પ્રમાદના વદધી જીવ કંઈ પણ આત્મ સાધન કરો શકતો નથી, તેથીજ તેને સંસાર ચક્રમાં પુનઃ પુનઃ ભમવું પડે છે.

(૩૮) જેણે સંસાર સંબંધી સર્વ દુઃખનાં મૂળ કારણ ભૂત ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભરૂપી ચારે કષાયોને હઠાવવા પ્રયત્ન કર્યો નથી, તે વાપઢાવ દાષમાં આવેલું મનુષ્ય જન્મરૂપી કલ્પટક્ષતું અમૃત ફળ ચાહતુંજ નથી.

(૩૯) ઘાત્યરૂપ ક્રોડા માત્રમાં, યોગનરૂપ વિષયભોગમાં અને શુદ્ધ અવસ્થા વિવિધ વ્યાધિના દુઃખમાં દારી જનારને મુઠ્ઠનના અભાવે પરલોકમાં કંઈ પણ મુક્તિ સાધન મળી શકતું નથી.

(૪૦) જે દ્રવ્યના લોભથી જીવ અનેક આકારાં જોત્સવમાં ડત્ત રે છે, તે દ્રવ્યનું અસ્થિરપણું વિચારીને સંતોષ હૃદિ ધારવો ડચિન છે.

(૪૧) આ મન મરૂંટ મોદ મદિરાના મદથી મત્ત બન્યું હતું; અનેક પ્રકારની કુચેશ કરવા તત્પર રહે છે, સદ્ સમાગમરૂપી અમૃત

સિંચન વિના મનનું ઢેકાણું પડતું મદા મુગ્ધેક છે. સર્વોચ્ચી કેવલ
વાદને ત્યાં અભ્યાસે તે પાસર થાય છે.

(૪૨) નિર્મલ શીલવ્રતધારી આવરુને, પરશ્ચીયી અને ઉત્તમ
ચારિત્રધારી સાધુજનને સર્વ સ્ત્રીયી નિરંતર ચેતના રહેવાની શાસ
જર છે. પ્રમાદથી યજ્ઞ પતિન યદને પાપમાલ યદ ગયા છે.

(૪૩) જો વિષયભોગમાં નિત્ય જતું મન રોકવામાં આવ્યું નહિ
તો; ભસ્મ ચોળવાથી, ધૂમ્ર પાન કરવાથી, વસ્ત્ર ત્યાગથી, નૈમજ્ર અ-
નેક વીજાં કષ્ટ સહન કરવાથી કે જપમાલા ફેરવવાથી થું વઢ-
વાતું હતું ?

(૪૪) અમૃત જેવાં મધુર વચનથી સ્વલ પુરુષોને જે સન્માર્ગમાં
જોડવા ઇચ્છે છે; તે મથના વીંદુથી સ્વારા સમુદ્રને મીઠો કરવા વાંછે
છે, અને નિર્મલ જલથી કોયલાને સાફ કરવા માંગે છે, જે બનતું
કેવલ અશક્ય છે.

(૪૫) કુમતિને સર્વથા તિલાંજલી દેને, સુમતિનો સર્વદા
આદર કરનાર મહામતિ દુર્ગતિને દર્શાવે સદ્ગતિનો ભાગી થઈ
શકે છે.

(૪૬) કમલના પત્ર ઉપર રહેલા જલવિંદુ સમાન જીવિતને,
ચંચલ લેલીને વિવિધ વિષય ભોગથી વિરમીને, મોક્ષાર્થી જીવે દાન

શીઝ તપ અને ભાવના રૂપી પવિત્ર ધર્મનું સેવન કરવુંજ ઉચિત છે.

(૪૭) સર્વ સંયોગિક ભાવોને તણ વિનાશી સમજીને, ગુરુ કૃપાથી શીઘ્ર સ્વદિત સાધી લેવા ઘનતો થય કરવો વિવેકીને ઉચિત છે.

(૪૮) જેમણે દુર્જનની સંગતિ કરી તેણે ધર્મ પ્રાપ્તિની આ અપૂર્વ તક સ્વોદ છે; પણ નિશ્ચયથી સમજવું. દુર્જન દ્વિજિદ સર્પની જેવાન શેરીલા હોવાથી સામાને પણ વિક્રિયા ઉપજાવે છે.

(૪૯) જો પરમાત્મામાં પૂર્ણ પ્રેમ જાગ્યો નહિ યાતો સંસ્કૃત ગુણાનુસાર જાગ્યો નહિ, તો વિવિધ શાસ્ત્ર પરિભ્રમ માપથી થું વચ્ચું.

(૫૦) મિથ્યાદંબરથી જીવ પરીણામે ભારે દુઃખી થાય છે. મિથ્યા દમામથી જીવ ડેહું બેનરવા જાય છે, જેમાં નિધે દાનિન પાપ છે. પણો દંભ નિધે દુર્ગતિનુંજ મૂલ છે. માટે સર્વ પ્રસારે કાવટદાસિ તરીકે સરલ ભાવન ધારણ કરવો મોક્ષાર્થીને શુભ છે. દંભ શુભ સર્વ કષ્ટ કરણી મિથ્યા થાય છે, નિર્મલ જ્ઞાન ધરાવ્ય પોગેજ દંભની દુષ્ટ ઘાટી ડાહી થકાય છે.

(૫૧) હે હૃદય ! કાળના સમાન થીજો કોઈ અસુખસ નથી પર-
ત્રોદ સમાન થીજું દાહાદાહ ક્ષેર નથી, મદાપરણ સમાન થીજો ક-
ન્ધરસ નથી, ક્રોધ સમાન કોઈ દાહાનજ નથી, સંતોષ ઉપરાંત

કોઈ પ્રિય મિત્ર નથી, અને લોભ સમાન ક્રોધ શત્રુ નથી. આમાંથી યુક્તાયુક્ત વિચારીને તુજને રુચે તે આદર ! હિતકારી માર્ગન આદરવો એ સાદ્વિવેક પામ્યાનું સાર છે.

(૫૨) હે ભાઈ જો તું નિર્વાણ મુલને ઘાંટતો હોય તો પરમ ક્ષાન્તિરૂપી પ્રિયાનો આદર કર; કેમકે તેની શીલ શ્રદ્ધા, ધ્યાન વિવેક, કારુણ્ય ઔચિત્ય, સદ્બોધ અને સદાચરણાદિક અનેક ગુણ રત્નોથી અલંકૃત છે. ક્ષાન્તિ-ક્ષમાનું સમ્યક્ સેવન કર્યા વિના કોઈ કદાપિ મોક્ષપદ પામી શકેજ નહિ.

(૫૩) જે રાગદ્વેષ અને મોહાદિક દુષ્ટ દોષોથી સર્વથા મુક્ત થઈ, પરમાત્મપદને પ્રાપ્ત થયા છે, અને જેમનું વચન સર્વ વિરોધરહિત છે, જે જગત્ ત્રયના નિષ્કારણ ધંધુ છે; એવા પરમ કારુણિક સર્વજ્ઞ પુરુષને શરણ કરવા યોગ્ય છે. એવા આત્મ પુરુષના વચન અનુસારે વદનારા સત્પુરુષો પણ મોક્ષાર્થી સજ્જનોએ સાવધાનપણે સેવન કરવા યોગ્યજ છે.

(૫૪) જ્યાં મુખી મુકુતવડે કરેલો પૂણ્યનો સંચય પહોંચે છે, ત્યાં મુખીને સર્વ પ્રકારની અનુકૂળ મુલ સામગ્રી મળી આવે છે, એમ સમજીને શુભ ધર્મકરણી કરવા મન સદોદિત રહે તેમ પ્રમાદ-રહિત વર્તવું.

(૫૫) જ્યાં મુખી દુષ્કૃત કરેલો પાપ સંચય પહોંચે છે ત્યાંમુખીને

સર્વ પ્રકારની પ્રતિબુદ્ધતાવાળાં કારણ મળી આવે છે, એમ સમજીને પૂર્વ પાપનો શપ્ત કરવા હાદિત દુઃસ્વને સમભાવે સહન કરવા પૂર્વક નવાં પાપ કર્મથી સદા નિવર્તીને શુભ ધર્મકરણી કરવા સદા સાવધાન રહેવું યુક્ત છે.

(૫૬) જેમણે આ અમૃત્ય મનુષ્ય જન્મ પામીને પ્રમાદને પરવશ થઈ ધર્મ આરાધ્યો નહિ, તેમજ છતે ધને કૃપણતાથી તેનો સદુપયોગ કર્યો નહિ, એવા વિવેક વિરહને મોક્ષની પ્રાપ્તિ દૂરજ છે.

(૫૭) આકાશ મધ્યે પગ કદાચ પર્વતશિલા મંત્રતંત્રના યોગે લાંબો કાલ લટકી રહે, દૈવ અનુરૂણ હોય તો વેદાધના બદ્ધે કદાચ સમુદ્ર પળ તરાય અને ધોળે દહાડે પળ કદાચ મહા યોગથી આકાશમાં રફુટ રીતે તારાઓ દેખાય પરંતુ હિંસાથી કોઈનું કદાપિ કંડ પળ કન્યાણ સંભવતુંજ નથી.

(૫૮) જેમ જ્યોતિષક્ર રાત્રી અને દિવસનું મંડન છે, તેમ અસ્વંદ શીલ સતીઓ અને યતિઓનું સરસ્વરું ભૂષણ છે.

(૫૯) માયારહે વેશ્યા, શીલવહે કુલ શાલિકા, ન્યાયવહે પૃથ્વીપતિ, અને સદાચારવહે યતિ મહાત્મા શોભે છે.

(૬૦) જ્યાં શુધીમાં શરીર વ્યાધિગ્રસ્ત થઈ ન જાય, જ્યાં શુધીમાં જરા અવસ્થાથી દેહ જર્જરિત થઈ ન જાય, અને જ્યાં શુધીમાં

હૈદ્રિયોનું વઝ ઘટી ન જાય, ત્યાં સુધીમાં સ્વસ્વશક્તિ અને યોગ્યતા મુજબ પવિત્ર ધર્મનું સેવન કરવું યુક્ત છે, સદ્ ઉદ્યમથી સફળ કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે; અને પ્રમાદાચરણથી સફળ કાર્યને હાંનિ પહોંચે છે.

(૬૧) મદ્ય (Intoxication) વિપય (evil propensities) કપાય (Wrath etc.) નિદ્રા (Lethargy) અને વિકાર્યા-કપોલ કથારુપ પાંચ પ્રકારના પ્રમાદ જીવોને દુરંત વ્યવામાં પાડે છે.

(૬૨) જગન્નગુરુ જિનેશ્વર પ્રમુખ પવિત્ર વચનનું ઉલ્લંઘન કરીને સ્વચ્છંદ વર્તન ચલાવવું એજ પ્રમાદનું વ્યાપક લક્ષણ છે.

(૬૩) જ્યાં પ્રમાદના જોરથી ચૌદ પૂર્વધર સમાન સમર્થ પુરુષો પણ સત્ય ચારિત્ર ધર્મથી ચલાયમાન થઈ પતિત થઈ ગયા છે. તો વીજા અત્યંત અને ઓછા સામર્થ્યવાળાઓનું તો કહેવુંજ શું ?

(૬૪) થોડું રુખ થોડું વ્રણ (ચાંદુ) થોડો અગ્નિ અને થોડા કપાયનો પણ કદાપિ વિશ્વાસ કરવો નહિ. કેમકે તે સર્વ થોડામાંથી વધીને મોટું ભયંકર રુપ ધારણ કરે છે.

(૬૫) જ્યાં સુધી ક્રોધાદિ ચારે કપાયોનો સર્વથા જ્ઞય થાય નહિ, થોડો પણ કપાય શેષ રહ્યો ત્યાં સુધી તેનો વિશ્વાસ કરવો નહિ. થોડા પણ અવશિષ્ટ રહેલા કપાયની ઉપેક્ષા કરવાથી કશું

મારે ચિપમ પરીણામ આવે છે, માટે તેમનો સર્વપા.સય કરવા સત્ત્વ મયત્ર કરવો યુક્ત છે.

(૬૬) જ્ઞાની પુરુષો ક્રોધાદિક ચારે કષાયને ધંદાઝવોકદી તરીકે ઓઢાવાયે છે, અને તેનાથી સર્વપા અઢગા રહેવા આગ્રહ કરે છે.

(૬૭) રાગ અને દ્વેષ એ ઘંને ક્રોધાદિક ચારે કષાયનું પરિણામ છે, અથવા તો રાગ અને દ્વેષથી ઉક્ત ક્રોધાદિ ચારે કષાયની ઉત્પત્તિ અને દૃદ્ધિ થાય છે. એમ સમજીને રાગદ્વેષનોજ અંત કરવા ઝગમાઢ થવું યુક્ત છે, તે ઘંનેનો અંત થયે પૂર્વોક્ત ચારે કષાયનો સ્વતઃ અંત થઈ જાય છે.

(૬૮) રાગદ્વેષ એ ઘંને મોદયકી પ્રમથે છે, તેથી તે ઘંને મોદનાજ પુત્ર તરીકે ઓઢાવાય છે, રાગને કેસી સિંહ જેવો જટરાજ કષો છે. અને દ્વેષને મદોન્મત દાથી જેવો મસ્ત માન્ધો છે. તેથી તેમનો જય કરવા જ્ઞાની પુરુષો મોદા સામર્થ્યની જરૂર ઝોરે છે.

(૬૯) રાગ અને દ્વેષ કેશઢ મોદનાજ ચિકારમૂળ દોષાથી, જ્ઞાની પુરુષો મોદનેજ મારવાનું નિજ્ઞાન મારે છે. મોદ મર્ષ સર્વમર્ષ અપ્રેસર છે.

(૭૦) મોહનો ક્ષય થયે છે તે શેષ સર્વ પરિવાર પણ સ્વતઃ ક્ષય થાય છે. પણ તેની મવલતા વડે સર્વ શેષ પરિવારનું પણ પ્રાવલ્ય વધતું જાય છે, દુનીયામાં ઘલ્લવાનમાં ઘલ્લવાન શત્રુ મોહન છે.

(૭૧) કામ, ક્રોધ, મદ મત્સરાદિક સર્વ મોહનાજ પરિવાર છે, એમ સમજીને મોહ ક્ષયાર્થીએ તે સર્વથી ચેતના રહેવાની સાસ જાણે છે.

(૭૨) હું અને માઠું એવા ગુપ્ત મંત્રથી મોહે જગતને આંધું કરી નાંચું છે. અર્થાત્ મમતાથીજ મોહની વૃદ્ધિ થતી જાય છે.

(૭૩) નહિં હું અને નહિ મારું એ મોહનેજ મારવાનો ગુપ્ત મંત્ર છે. અર્થાત્ નિર્મલતાજ મોહને મારવાનું મવલ સાધન છે.

(૭૪) આત્માનુ શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજવાથી તેમજ પરભાવને ધગ-ધર પાંડાનવાથી મોહનુ જંગ પાતળું પડે છે.

(૭૫) મ્હાટિક રત્રોની જે! નિર્મલ આત્માનું સ્વરૂપ છે, છતાં કર્મકલંકથી તે મલીનતાને પામેલું હોવાથી, ઝીર તેમાં મુગ્ધાથી મુંઝાય છે.

(૭૬) કર્મકલંક દૂર થયે છે તે જે! ને તે! નિર્મલ આત્મ સ્વરૂપ પ્રગટે છે, ત્યારે આત્માને તેનો ગાઝાત્ અનુભવ થાય છે.

(૭૭) કર્મકલંકને દૂર કરવા માટે સર્વજ્ઞ મધુષ સમ્પન્ન જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રરૂપી શ્રેષ્ઠ સાધન વતાવેલું છે.

(૭૮) પણ સાધનથી પૂર્વે અનેક મહાગુણો આત્મ શુદ્ધિ કરી છે, વર્તમાન કાળે સાક્ષાત કરે છે; અને આગામી કાળે કરશે એમ સમજીને ઉક્ત સાધનમાં દૃઢતર ઉચ્ચ કરવો યુક્ત છે.

(૭૯) જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ, વીર્ય અને ઉપયોગ પણ આત્માનું અપ્રત્ય લક્ષણ છે, એથી ભિન્ન વિપરીત લક્ષણ અજીવ જન્મનું છે.

(૮૦) સ્વ લક્ષણાંકિત સદ્ગુણોમાં રમણ કરવું તે સ્વભાવ રમણ કહેવાય છે, અને તેથી વિપરીત દોષોમાં વિભાવ પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે. મોક્ષાર્થીય વિભાવ પ્રવૃત્તિને તર્જી સ્વભાવ રમણન કરવું યુક્ત છે, એમ કરવાથી આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે.

(૮૧) સમ્પન્ન જ્ઞાન, દર્શન, અને ચારિત્રરૂપી રત્નત્રયીનું સંતેવન કરવાથી જેમને અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર અને અનંત-વીર્યરૂપી અનંત ચતુષ્ટયી પ્રાપ્ત થયેલ છે; એવા પરમાત્મપદ મામ મહાપુરુષોજ મોક્ષાર્થીઓ એ ધ્યાવા યોગ્ય છે.

(૮૨) એવા પરમાત્માનું ધ્યાન કરવાથી મન સ્થિર થાય છે, ઇન્દ્રિયો અને કપાપનો જય થાય છે, અને શાંત રસની પુષ્ટિથી આ-

ત્મા પોતેજ પરમાત્મપદનો અધિકારી થાય છે, ઘનંધાતિં કર્મનો હય
યતાંજ પોતે પરમાત્મ રૂપ થાય છે, માટે મોક્ષાર્થી જનોણ એવાજ પર-
માત્મ પ્રમુનું ધ્યાન કરવું કે જેથી અંતે પોતે પણ તદ્રૂપજ થાય.

(૮૩) એવા પરમાત્મપદ માત્ર પુરુષો પણ અવશિષ્ટ અથાતિ
કર્મ હય યતાં સુધી તો શરીરધારીજ હોય છે પણ સંપૂર્ણ કર્મથી
મુક્ત થયે છતે તેઓ શરીરમુક્ત-અશરીરી પૂર્ણ સિદ્ધ અવસ્થાને માત્ર
થાય છે અને એકજ સમયમાં સર્વથા સર્વ બંધન મુક્ત છતાં ળોકના
અગ્ર ભાગે જડ સ્થિતિને ભજે છે.

(૮૪) ત્યાં તેઓ અનંત જ્ઞાનાદિક સ્વરૂપ સ્વભાવમાં સ્થિત
છતાં પરમાનંદમાં મગ્ન રહે છે જન્મ મરણાદિક સર્વ બંધનથી સર્વથા
મુક્તજ રહે છે એવા સિદ્ધ પરમાત્મા પણ અનંત છે.

(૮૫) એવા સિદ્ધ ભગવાનના સદ્ગુણોનું અનુકરણ કરીને જે
તેમનું અભેદપણે ધ્યાન કરે છે તે સ્ફીનાશયો પણ તેરીજ સ્થિતિને
અંતે ભજે છે.

(૮૬) એવા ભાવી સિદ્ધ પુરુષો પણ અનંત છે.

(૮૭) ઉત્તમ પ્રકારના આચાર વિચારમાં કુશલપણે પોતે પ્રત-
ર્નતા છતાં અન્ય મોક્ષાર્થી ઘર્મને પ્રતીવનારા આચાર્ય મહારાજા,
પવિત્ર અંગ ઉર્વાગદય ભાગમ મિદ્ધાંતને સંપૂર્ણ જાણીને અન્ય વિનીત

વર્ગને પરમાર્થ દાવે પદાવનારા હપાધ્યાય મહારાજા, તથા પવિત્ર રતમયીના પાલન પૂર્વક અન્ય આત્માથી જનોને ચવાશાન્તિ આલંબન આપનારા મુનિરાજ મહારાજા સર્વોચ્ચ લોકોચર માર્ગના સેવનથી પૂર્વોક્ત પરમાત્મ પદના પૂર્ણ અધિકારી હોવાથી અનુક્રમે પરમાત્મપદ પામીને મંદૂર્ણ સિદ્ધરૂપ થાય છે.

(૮૮) જેઓ સંસારીક મુલ્ય સંયોગોની અનિત્યતા વિચારીને સંસારના સર્વ સંબંધથી વિરક્ત થઈ હ્રદાસીન ભાવ ધારણ કરી પરમાત્મ પંથને અનુસરવા કટિબદ્ધ થઈ સ્વ સ્વભાવમાં સ્થિત થઈ સિદ્ધ પરમાત્માને અભેદ ભાવે ધ્યાવે છે તેઓ સર્વ દુઃસ્વયંચનને છેદીને નિથે સિદ્ધ દશાને પ્રાપ્ત થાય છે.

(૮૯) જ્યાં મહાપુરુષોનો સમાગમ મોક્ષાર્થી જીવોને પરમ આર્શર્શદરૂપ છે એ સમર્પીને સર્વ પ્રમાદ તત્ત્વી સત્સમાગમનો ધનતો લાભ લેવા ચૂકવું નહિ, જ્યાં સત્સમાગમથી સળ ચારમાં અપૂર્વ લાભ સંપાદન થાય છે.

(૯૦) જેમનું મન સત્સમાગમ વહે જ્ઞાન વૈરાગ્યમાં તરબોલ રહે છે તેમનું મુલ્ય તેઓજ જાણે છે. મિયાના આઈગનથી કે ચંદનના રસથી સેવી શીતઝા વઢતી નથી એવી શીતઝા વૈરાગ્ય રસની સ્નેહીયોથી પ્રભવે છે. જેમ વૈરાગ્ય રસની હૃદિ થાય તેમ પ્રયત્ન કરવો જરૂરનો છે.

(૯.૧) વૈરાગ્ય રસથી અનાદિ કાલનો રાગાદિકનો તાપ ઉપ-
શમે છે, તૃષ્ણા શાંત થાય છે, અને મમત્ત્વભાવ દૂર થાય છે, યાવત્
મોહનું જોર નરમ પડે છે અને ચારિત્રમાર્ગની પુષ્ટિ થાય છે.

(૯.૨) વૈરાગ્ય રસની અભિપ્રિયી એવી તો ઉત્તમ ઉદાસીન
દશા છાય જાય છે કે તેથી સર્વત્ર સમાનભાવ વર્તે છે. નિંદા-સ્તુ-
તિમાં તેમજ શત્રુ-મિત્રમાં સમપણું આવચાથી હર્ષ શોક થતા નથી.
અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ સર્વ સંયોગોમાં સમચિત્તપણું આવે છે તેથી
સ્વભાવની શુદ્ધિ વિશેષે થાય છે.

(૯.૩) વૈરાગ્યની ટૃદિયી સંમાગ્યાસ કારાણે જેવો ખાસે છે
અને તેથી વિરક્ત થઈ પારમાર્થીક મુક્તિ માટે યત્ન કરવા મન
દોરાય છે.

(૯.૪) શાંત રમની પુષ્ટિ થતાં દ્રવ્ય અને ભાવ ફરજાની શુદ્ધિ
થાય છે અને શાંત રમના મમુદ્ર એવા ચીતરાગ પ્રભુના યચન ઉપર
પૂર્ણ પ્રતીતિ આવે છે જેથી ગમે તેવી કમોટીના યજ્ઞને પણ સાચા
માર્ગથી જાણવામાં આવતું નથી.

(૯.૫) પ્રથમ રસની પુષ્ટિ થવાથી અવરોધી જીવનું મનથી પણ
નિમ્મૂલ્ય-અદિત ચિંતન કરાવતું નથી ખાસી રીતે વિરેક પ્રતીતિ
મોક્ષ મોક્ષનો મત્તવૃત્ત પાપો નાશાય છે અને મહત્ત્વ ધર્મકારણી મોક્ષ
માયદા થાય છે.

(૧૬) ચિરકાઝના ત્યાં આ અભ્યાસથી જ્ઞાનરાહિતા યોગે અ-
ર્થિસાદિક મરાત્રતોની દુદતા અને સિદ્ધિ યાવ છે જેથી સમીપ-
વર્તી દિસકુ જીવો પળ પોતાનો ક્રૂર સ્વભાવ તનો દરને જ્ઞાન ભા-
વને ભજે છે અને સાનિશયપણથી દેવ દાનવાદિક પળ મેવામાં
દાનર રહે છે. આવો અપૂર્વ મદિયા જ્ઞાન-ચૈરાગ્ય રસભોજ છે એમ
મર્વ મોશાર્થી જનોને વિજેષે મનીત યાવ છે તેથી તેમાં તેઓ અધિક
મયજ કરે છે.

(૧૭) જેમને મન, ધ્વનન અને વાયામાં સંપૂર્ણ સ્થિરતા યાજ
યદ છે એવા યોગીશ્વરો મામમાં કે અરગ્યમાં દિવસે કે રાત્રીમાં મ-
રતી રીતે સ્વભાવમાં જ સ્થિત રહે છે. કદાપિ સંયમ માર્ગમાં
અરાને મનતાજ નથી. ગુરુર્ણની પેરે વિષમ સંપોર્ણમાં, ઘડવાને તે
વર્તે છે.

(૧૮) જેઓ પક્ષ અન્યને જ શિવ્યામળ દેવામાં ધૂરા છે તેઓ
સ્વરી રીતે પુરુષની મગનામાં જ નથી, પણ જેઓ પોતાને જ ઉત્તમ શિ-
વ્યામળો આપીને પારિત્ર માર્ગમાં સ્થિર કરે છે તેઓ જ સ્વસ્વર સત્
પુરુષોની મગનામાં મગદા યોગ્ય છે.

(૧૯) યાંચનને જેમ જેમ અગ્નિમાં તપાવવામાં આવે છે તેમ
તેમ તેનો શાન ધપતો જાય છે. છેલ્લીના માર્ગને જેમ જેમ ઉદ-
વામાં કે વીંદરામાં આવે છે તેમ તેમ તે સરસ વિષ્ટ રસ સમર્પે છે.

તેમજ ચંદનને જેમ જેમ ઘસવામાં કે કાપવામાં આવે છે તેમ તેમ તે તેના ઘસનાર કે કાપનારને ઉત્તમ પ્રકારની સુગંધ યા સુશ્વેદો આપે છે. તેવીજ રીતે સત્પુરુષોને પ્રાણાંત કષ્ટ પડ્યે છતે પણ કદાપિ પ્રકૃતિનો વિકાર થતોજ નથી. તે તો તેવે વચ્ચે ઉલટી અધિક ઝગલી યદ્ આત્મ લાભ મળી થાય છ આવાજ પુરુષો જગતમાં સ્વરા પુરુષની ગણનામાં ગણાવા યોગ્ય છે.

(૧૦૦) યોગી પુરુષોને વૈરાગ્ય-પુષ્ટિથી જે અંતરંગ સુખ થાય છે તેવું સુખ ઇંદ્રાદિકને સ્વપ્નમાં પણ સંભવતું નથી. કેમકે ઇંદ્રાદિકનું સુખ વિપયજન્ય હોવાથી કેવલ બહિરંગ-વાદ્ય-કલ્પિતજ છે.

(૧૦૧) મધ્ય-ઉદરની દુર્બલતાથી કુશોદરી-સ્ત્રી શોભે છે, તપોનુષ્ઠાનવદે થયેલી શરીરની દુર્બલતાથી યતિ-મુનિ શોભે છે, અને મુખની કૃશતાથી ઘોડો શોભે છે, પણ તેઓ કંઈ આશ્ચર્યથી શોભતાં નથી. સર્વ કોઈ સ્વ સ્વ લક્ષણ લક્ષિત છતાંજ શોભે છે.

(૧૦૨) જે સ્ત્રીનાં પ્રેમાલ વચન સાંભળીને ચંચલ-ચિત્ત થતો નથી તેમજ સ્ત્રીના નેત્ર કટાક્ષથી પણ લગારે સંતોષ પામતો નથી તેજ યોગીશ્વર રાગદ્વેષ વિવર્જિત હોવાથી જગતમાં જયવંતો વર્ષે છે.

(૧૦૩) અનેક દોષથી ભરેલી કામની કુપિત થયે છતાં પણ કામાતુર જીવ તેનીનો આદર કરતો જાય છે. એવી કામાપતાને ધિકાર પડો.

(૧૦૯) જેમ ઇંધનથી અગ્નિ શાંત થતો નથી, પરંતુ તે વૃદ્ધિ પામે છે તેમ વિષય મોહથી ઈન્દ્રિયો તૃપ્ત થતી નથી પરંતુ તેથી તૃપ્તિ વચ્ચી જાય છે. અને જેમ જેમ વિગેરે વિષય સેવન કરવા જીવ લલવાય છે તેમ તેમ અભિનમાં આહુતિની પેરે કામાગ્નિની વૃદ્ધિ થવા કરે છે.

(૧૧૦) અનુમત્ત જ્ઞાનીયોદ્ધ યુક્તજ કયું છે કે જ્ઞાન-વૈરાગ્યન પરમપિત્ર છે, કામ મોહન પરમશત્રુ છે, અહિંસાન પરમ ધર્મ છે અને નિર્નાશીન પરમ જરા છે (કેમકે જરા વિષયચંપદીનો શીઘ્ર પરામર્થ કરે છે.)

(૧૧૧) ચઢી યુક્તજ કયું છે કે તૃપ્તિ સમાન કોઈ વ્યાપિ નથી અને મંત્રોત્ત સત્તાન કોઈ સુખ નથી.

(૧૧૨) પરિત જ્ઞાનામૃત યા વૈરાગ્યપરમથી આત્માને પોષણથી તૃપ્તિનો મંત્ર આપે છે અને મંત્રોત્ત ગુણની યાત્રિ અને વૃદ્ધિ યાપાવે.

(૧૧૩) મંત્રોત્ત મર્તિ સુખનું સાધન રોગથી મોતારથી જનોદ્ધ તે અવશ્ય સેવન કરવા યોગ્ય છે. અને ઓમ મર્તિ દુઃખનું મૂલ રોગથી અવશ્ય તત્ત્વ યોગ્ય છે. ઓમ-વૃદ્ધિ તત્ત્વથી મંત્રોત્ત ગુણ યાપે છે.

(૧૧૪) ઓમર્તિ જાને કામ, મંત્રોત્તની મર્યાદાની પેરે વૃદ્ધિ થતું છે. મંત્રોત્તનો મંત્ર કામના રૂપના મોતારથી કામ-

નોજ અંત કરવો યુક્ત છે. કપાયનો અંત થયે છત્રે ભવનો અંત થયોજ સમજવો.

(૧૧૬) ઉપશમ આવધી ક્રોધને ટાલવો, વિનયમાવધી માનને ટાલવો, સરલભાવધી માયા-રુપટનો નાશ કરવો અને સંતોષધી શોભનો નાશ કરવો. કપાયને ટાલવાનો એજ ઉપાય જાનીયોજ થનારો છે.

(૧૧૭) રાગ અને દ્વેષથી રૂઝવારે કપાયને શુદ્ધિ મળે છે માટે વીતરાગ મધુષ સર્વ કર્મનો જટ જેવા રાગ અને દ્વેષનેજ મૂટથી ટાલતા વારંવાર ઉપદેશ કર્યો છે. દ્વેષથી, ક્રોધ અને માનની તથા રાગથી માયા અને શોભની વૃદ્ધિ થાય છે. રાગ-દ્વેષનો હાથ ધરાયો તર્વ કપાયનો મ્યતઃ હાથ મદ્ જાય છે. માટે મોક્ષાર્થીજ રાગ-દ્વેષનો અવશ્ય હાથ કરવો યુક્ત છે.

(૧૧૭) વિષય ભોગનો ત્યાગસાધી રાગ-દ્વેષની ઉત્પત્તિ અને વૃદ્ધિ થાય છે માટે મોક્ષાર્થીજ વિષય ત્યાગમાને તજીને સરજ સંતોષ ગુણ મેલવો યુક્ત છે.

(૧૧૮) વિવિધ વિષયની ત્યાગતાવાતું મર્યાદા મનજ દુર્ગતિનું મૂળ છે માટે એવા મનનેજ મારવા મહાશયો ખાત દરને હરે છે.

(૧૧૯) મનને માર્યાવી રૂઢિયો રરજ મલી જાય છે. રૂઢિયોના

મરણથી વિષયલાલસાનો અંત આવવાથી રાગદ્વેષરૂપ કષાયનો પણ અંત આવે છે, રાગદ્વેષ રૂપ કષાયનો ક્ષય થવાથી ઘાતિ કર્મનો ક્ષય થાય છે અને અનંત જ્ઞાનાદિક સદ્ગુણ અનંત ચતુષ્ટયી પ્રગટ થાય છે. યાવત્ અવશિષ્ટ અઘાતિ કર્મનો પણ અંત થતાં જ અજ અવિનાશી મોક્ષ પદવી પ્રાપ્ત થાય છે.

(૧૨૦) મન અને ઇન્દ્રિયોને વશ કરીને વિષયલાલસા તજવાથી આવો અનુપમ લાભ થતો જાણીને કોણ હતભાગ્ય કામભોગની વાંછા કરીને આવા શ્રેષ્ઠ લાભ થકી ચૂકશે ? મુમુક્ષુ જનોને તો વિષયવાંછા હાલાહલ ક્ષેર જેવી છે.

(૧૨૧) વિષયલાલસા હાલાહલ ક્ષેરથી પણ આકરી છે કેમકે ક્ષેરતો સ્વાધા ઘાદજ જીવનું જોશ્વમ કરે છે અને વિષયનું ચિંતન કરવા માત્રથી ચારિત્ર-પ્રાણનું જોશ્વમ થાય છે. અથવા વિષ સ્વાર્થું છતું એકજ વસ્તુ મારે છે પણ વિષયવાંછા તો જીવને ભવોભવ મ-ટકાવે છે.

(૧૨૨) વિષયમુશ્વને વૈરાગ્ય યોગે તજીને ફરી વાંછનાર વપ-ન-મક્ષી શ્વાનની ઉપમાને લાયક છે.

(૧૨૩) યોગમાર્ગથી પતિત થતા મુમુક્ષુને યોગ્ય આલંબન આપીને પાછો માર્ગમાં સ્થાપવામાં અનર્ગલ લાભ રહેલો છે.

(૧૨૪) જેમ રાજીપતિયે રથનેભિને તથા નાગિલાઈ ભવદેવ-

પુનિને તથા કોશાણ સિદ્ધિ શુભાવાસી સાધુને પ્રતિબોધ આપીને સંયમ માર્ગમાં પુનઃ સ્થાપ્યા તેમ નિઃસ્વાર્થ શુદ્ધિથી મોક્ષાર્થી જીવને અવગર ઉચિત આનંદન આપનાર મોટો નામ હાંસલ કરી શકે છે.

(૧૨૫) મોક્ષાર્થી જનોણ હમેશાં ચઢતાના દાણલા લેવા યોગ્ય છે પણ પઢતાના દાણલા લેવા યોગ્ય નથી. ચઢતાના દાણલાથી આન્મામાં શૂરાતન આવે છે, અને પઢતાના દાણલાથી કાચરતા આવે છે.

(૧૨૬) પ્હાય તો પુરુષ હોય કે સ્ત્રી હોય પણ સ્વરો પુરુષાર્થ નેવચાર્થીજ તે સદગતિ સાધી શકે છે. પુરુષ છતાં પુરુષાર્થહીન હોય તો તે પુંગણમાં નથી અને સ્ત્રી છતાં પુરુષાર્થયોગે પુંગણનામાં ગણવા યોગ્યજ છે. પૂર્વે અનેક ઉત્તમ સ્ત્રીઓએ પુરુષાર્થના ઘઠે પરમપદનો અધિકાર પ્રાપ્ત કર્યો છે. મોક્ષાર્થી જનોણ એવા ચઢતાના દાણલા લેવા યોગ્ય છે. તેથી સ્વપુરુષાર્થ જાણ્ય થાય છે.

(૧૨૭) કેવલ પુરુષજ પરમપદનો અધિકારી છે, સ્ત્રીને તેવો અધિકાર નથી એમ ચોલનારા પક્ષપાતી યા મિથ્યાભાષી છે સ્વરો વાત તો એ છે કે જે સ્વરો પુરુષાર્થ સેવે છે તે પ્હાય તો પુરુષ હોય ચાતો સ્ત્રી હોય પણ અવશ્ય પરમપદનો અધિકારી હોવાથી પરમ-પદ મોક્ષમુક્તને સાધી શકે છે. પુરુષની પેરે અનેક સ્ત્રીઓ પુરુષ પરમપદ સાધેલું છે.

(૧૨૮) સમ્યગ્ જ્ઞાનદર્શન અને ચારિત્રનું વિધિવત્ પાલન કરવું તે સ્વરો પુરુષાર્થ છે. પુરુષાર્થહીન કાચર માણસો તેમ કરી શકતાં નથી.

(૧૨૯) અહિંસાદિક પાંચ મહાવ્રત તથા રાત્રીમોજનનો સર્વથા ત્યાગ કરવારૂપી છટું વ્રત વિવેકબુદ્ધિથી સમર્જાને ગ્રહણ કરી સિંહની પેરે શૂરવીરપણે તે સર્વ વ્રતોનું યથાવિધિ પાલન કરવું તથા અન્ય યોગ્ય-અધિકારી સ્ત્રીપુરુષોને શુદ્ધ માર્ગ સમજાવો સન્માર્ગમાં સ્થાપી તેમને યથોચિત સહાય આપવી તે સ્વરો કલ્યાણનો માર્ગ છે.

(૧૩૦) સર્વ જીવોને આત્મ સમાન લેખીને કોદને કોઈ રીતે મનથી, વચનથી કે કાયાથી હણવો નહિં, હણાવવો નહિં કે હણનારને સંમત થવું નહિં એ પ્રથમ મહાવ્રતનું સ્વરૂપ છે. એમ સર્વત્ર સમજી લેવાનું છે.

(૧૩૧) ક્રોધાદિક કપાયથી, ભયથી કે હાસ્યથી જૂઠ વોલવું નહિં, જૂઠ વોલાવવું નહિં તેમજ જૂઠ વોલનારને સંમત થવું નહિં એ બીજું મહાવ્રત છે. પવિત્ર શાસ્ત્રના માર્ગને મૂકીને સ્વચ્છંદે વોલનાર મૃપાવાદીજ છે.

(૧૩૨) પવિત્ર શાસ્ત્રની આજ્ઞા વિરુદ્ધ કોઈપણ चीज સ્વામીની રજા વિના લેવી નહિં, લેવડાવવી નહિં, તેમજ લેનારને સંમત થવું

નહિ. સંયમના નિર્વાહ માટે જે કાંઈ અન્નન વસનાદિક જરૂર હોય તે પણ શાસ્ત્ર આજ્ઞા મુજબ સદ્ગુરુની સંમતિ લઈને અર્ચનપણે ગવે-યજ્ઞ કરતાં નિર્દોષ મળે તોમ ગ્રહણ કરવું એ શ્રીશું મહાવ્રત ફાળું છે.

(૧૧૧) દેવ, મનુષ્ય કે તિર્થંક સર્વથી વિષયભોગ મન, વચન, કે કાપાથી સેવવા નહિ થીજાને સેવઢાવવા નહિ અને સેવનારને સંમત થવું નહિ એ ચોથું મહાવ્રત જાણવું.

(૧૧૪) કંઈ પણ અલ્પ મૂલ્યવાળી કે વધુ મૂલ્યવાળી પદ્મ ઉપર મુઠ્ઠાં રાખવી નહિ, સંયમને ઘાથક્રમૂત કોઈ પણ વસ્તુનો સંગ્રહ કરવો નહિ, કરાવવો નહિ, તેમજ કરનારને સંમત થવું નહિ. એ પાંચમું મહાવ્રત છે.

(૧૧૮) અન્નન, પાણી, રસાદિય કે ગ્યાદિય સારી સાધ્યે (દુર્ગ અસ્ત પછી અને ગુર્ય ઉદય પહેલાં) સર્વથા ઘાપરવા નહિ ઘપરાવવા નહિ તેમજ ઘાપરનારને સંમત થવું નહિ એ છઠું વ્રત છે.

(૧૧૬) પૂર્વોક્ત સર્વ મહાવ્રતોનું યથાવિધિ પાલન કરતાં જેમ રાગદ્વેષની દાની થાય તેમ સાધધાનપણે પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ માર્ગ સ્વી-કારી તેનો યથાર્થ નિર્વાહ કરવો, અને અન્ય આત્માર્થીજનોને યથાશક્તિ યથાવકાશ સહાય કરવી તે સપ્તમ મહાવ્રતો પુરપાર છે.

(૧૧૭) મહાગુરુનું ધરણ છરી તેમની પવિત્ર આજ્ઞાનુસારે સર્વ નાર મહાવ્રતોનો સબલ પુરપાર પાળવો થાય છે.

(૧૩૮) સદ્ગુરુનો કૃપાથી માત્ર થયેલા સદ્વોધવડે, સંયમ માર્ગમાં આવતા અપાયો સહેલાઈથી દૂર કરી શકાય છે.

(૧૩૯) મુમુક્ષુજનોએ ચંદ્રની પેરે શીતલ સ્વભાવી, સાયરની જેવા ગંભીર, માર્ડ પંક્ષીની જેવા પ્રમાદ રહીત, અને કમલની પેરે નિર્લેપ થયું જોઈએ. યાવત મેઠુ પર્વતની પેરે નિથલતા ધારીને સિંહની જેમ શૂંઘીર થઈને દ્વપમની પેરે નિર્મલ ધર્મની ધુમ મુનિજનોએ અવશ્ય ધારવી જોઈએ.

(૧૪૦) મુમુક્ષુજનોએ કંચન અને કામર્નાને દૂર્ધીજ તજવો જોઈએ.

(૧૪૧) મુમુક્ષુજનોએ રાય અને રંકને સરગ્વા લેખવા જોઈએ. તથા સમભાવથી તેમને ધર્મ ઉપદેશ આપવો જોઈએ.

(૧૪૨) મુમુક્ષુજનોએ નારીને નાગળી સમાન લેખી તેણીનો મંગ સર્વથા તજવો જોઈએ. નારીના સંગથી નિશ્ચે કલંક ચડે છે.

(૧૪૩) મુમુક્ષુજનોએ સમરસ ભાવમાં શીલતાં યજ્ઞનામ અચળાદન કર્યાં કરવું જોઈએ.

(૧૪૪) મુમુક્ષુજનોએ અધિકારીની દિવસિતા દ્વપમી ધારીને સ્વ શક્તિને મોડયા વિના તેનું યત્રથી પાલન કરવું જોઈએ. કોઈ

રીને અધિકારીની દિતશિક્ષાનો અનાદર નમ કરવો જોઈએ.

(૧૪૫) સુમુધુ જનોએ ધુપાદિકનો ઉદય થયે છે તે ગુર્વાદિકની સંપત્તો લઈને નિર્દોષ આહાર પાળીની ગંવપણા કરી તેવો નિર્દોષ આહાર પ્રમુલ્લ મઝે તો તે અદીનપણે લઈને ગુર્વાદિકની સમીપે આર્ચાને તેની આત્મોચના કરી ગુર્વાદિકની રજાથી અન્ય સુમુધુ જનની યથાયોગ્ય ભક્તિ કરીને ત્વોલુપતા રહીત લાવેલો આહાર સંપમના નિર્વાહ માટે વાપરતાં મનમાં સમભાવ રાસી તેને વસ્ત્રાખ્યા કે વસ્ત્રોદયાત્રિના પવિત્ર મોક્ષના માર્ગમાં પુનઃ કટિ થદ્ધ થઈને વિશેષે ઉચ્ચમ કરવો જોઈએ.

(૧૪૬) સુમુધુ જનોની શાસ્ત્ર આજ્ઞા મુજબ વર્તીને કરવામાં આવતી માધુર્યો ભિક્ષાને જ્ઞાતી પુરુષો 'સર્વ સંપત્ત્ કરી' કહે છે.

(૧૪૭) સુમુધુ જનોની શાસ્ત્ર આજ્ઞા વિરુદ્ધ વર્તીને કરવામાં આવતી ભિક્ષાને જ્ઞાતી પુરુષો 'વન્દહરણી' કહીને ધોળાવે છે.

(૧૪૮) કેવલ અનાથ અગ્રરણ એવા આંધળાં પાંગળાં વિગેરે દીનમનોની ભિક્ષાને જ્ઞાતી પુરુષો 'શ્રુતિ ભિક્ષા' કહીને ધોળાવે છે.

(૧૪૯) સુમુધુ જનોએ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ માર્ગે વર્તતાં થતી 'વન્દહરણી' ભિક્ષાને સર્વથા તર્જીને શાસ્ત્ર વિદિત માર્ગે વર્તીને 'સર્વ સંપત્ત્કરી' ભિક્ષાનાંમ સ્વપ કરવો યુક્ત છે.

(૧૫૦) મુમુક્ષુ જનોણ અકૃત, અકારિત અને અસંકલિત આહાર ગવેષીને ગ્રહણ કરવો જોઈએ. પોતે નહિ કરેલો નહિ કરતાં તેમજ પોતાને માટે સ્વાસ્થ સંકલ્પીને ગૃહસ્થાદિકે નહિ કરેલો કે રાવેલોજ આહાર મુમુક્ષુ જનોને કલ્પે છે. તેવો પણ આહાર ગવે કરતાં મઠી શકે છે.

(૧૫૧) યતિ ધર્મ યાને મુમુક્ષુ માર્ગ અતિ દુષ્કર કથો છે કે તેમાં એવા નિર્દોષ આદ્યાર્થીજ સંયમ નિર્વાહ કરવાનો કથો છે.

(૧૫૨) ગૃહસ્થ જનો પોતાને માટે અથવા પોતાના કુટુંબ માટે અન્ન પાનાદિક નીવળાવતા હોય તેમાં એવો શુભ વિચાર કરે આપણે માટે કરવામાં આવતા આ અન્ન પાણીમાંથી કદાચ મા યોગે કોઈ મદાન્યાના પાત્રમાં થોડું પણ અપાશે તો મોટો ભાગ આપો શુભ વિચાર ગૃહસ્થ જનોને દિનકારીજ છે.

(૧૫૩) જરા શુભ વિચાર પુત્ર ગૃહસ્થોણ પોતાને માટે કે પોતાના કુટુંબને માટે નીવળાવેલા અન્ન પાણી વિગેરે મુમુક્ષુ મુનીને લેવામાં આવક નથી.

(૧૫૪) નિર્દોષ આહાર જાણી વિનિષ્કૃત લે વાગનાર મુનિ મોક્ષમંત્રો શ્રદ્ધા કરી શકે છે તેની કલ્પી રીતે સર્વતા સંપત્તી રિપાવના થાય છે.

(૧૫૫) મુમુક્ષુજનોએ શબ્દ, રુપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ સંવંધી સર્વ વિષયભાસક્તિની સાવધપણે દૂર રહેવું યુક્ત છે.

(૧૫૬) મુમુક્ષુજનોએ વિષય વાસનાનેન દઢાવવા યત્ન કરવો જોઈએ.

(૧૫૭) મુમુક્ષુજનોએ શૂદ્ધસ્થોનો પરિચય તર્જીને દ્રાવ્યચર્યની રહ્ય પુષ્ટિ થાય તેમ પવિત્ર જ્ઞાન ધ્યાનનો સતત અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

(૧૫૮) મુમુક્ષુજનોએ શ્રી, પશુ, પંડગ વિનાનું સંયમને અનુકૂલ સ્થાનજ રહેવાને પસંદ કરવું જોઈએ.

(૧૫૯) મુમુક્ષુજનોએ કામવિકાર પેદા થાય ધરી કોઈ પણ ચેષ્ટા કરવી ન જોઈએ. શ્રી કથા, શ્રી શય્યા, શ્રીનાં અંગોપાંગનું ની-રીક્ષણ, શ્રી સર્મીપે સ્થિતિ, પૂર્વે કરેલી કામક્રીડાનું સ્મરણ, મિત્ર મીઠા ભોજન તથા પ્રમાણાતિરક્ત ભોજન, તથા શરીર વિભૂષાદિક સર્વે તનવાં જોઈએ.

(૧૬૦) મુમુક્ષુજનોએ પૂર્વે થયેલા મદા પુરુષોના પવિત્ર ચારિ-ત્રને જાણીને તેમનું યત્ન અનુકરણ કરવાને સદા સાવધાન ર-હેવું જોઈએ.

(૧૬૧) મુમુક્ષુજનોએ ગમે તેવા સંયોગોમાં સંયમથી ચલાવમાન થવું ન જોઈએ. દેવ, મનુષ્ય કે તિર્યંચે કરેલા સર્વ અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ ઉપસર્ગ પરીપહોને અદીનપણે આત્મ કલ્યાણાર્થે સહન કરવા જોઈએ.

(૧૬૨) મુમુક્ષુજનોએ માર્ગમાં ચાલતાં ધુંસરા પ્રમાણ શ્રુતિને આગલ જોતાં કોઈ પણ ન્દાના કે મોટા જીવને જોશ્વમ ન પડે તેમ કરુણા નજરથી તપાસીને ચાલવું જોઈએ.

(૧૬૩) મુમુક્ષુ જનોએ જરૂર પડતું બોલતા કોઈને અપ્રીતિ ન ઉપજે એવું હિત મિત મિષ્ટ અને સત્ય ધર્મને વાધક ન થાય તેવું માનવું જોઈએ.

(૧૬૪) મુમુક્ષુ જનોએ સંયમના નિર્વાહ માટે જરૂર પડે છે ૪૨ દોષ રહીત આદાર પાળી વિગેરે ગુર્વાદિકની સંમતિથી લાવીને વિધિવત્ વાપરવાં જોઈએ.

(૧૬૫) મુમુક્ષુ જનોએ કોઈપણ વસ્તુ લેતાં યા મૂકતાં કોઈ પણ જીવની વિરાધના થઈ ન જાય તેમ સંભાળીને તે વસ્તુ લેવી મૂકવી જોઈએ.

(૧૬૬) મુમુક્ષુ જનોએ લઘુનીતિ વડીનીતિ વિગેરે શરીરના સર્વ મલનો ત્યાગ નિર્જીવ સ્થાનમાં જઈને વિધિવત્ કરવો જોઈએ.

(૧૬૭) મુમુક્ષુજનોએ મુખ્યપણે મનને ગોપરીને ધર્મ ધ્યાનમાં જોડવું જોઈએ. જેમ વને તેમ તેને વિચિત્ર વિચલ્ય જાળવી મુક્ત રાગરૂં જોઈએ.

(૧૬૮) મુમુક્ષુજનોએ મુખ્યપણે તથામકારના કારણાવિના મૌનજ ધારણ કરી રહેવું જોઈએ. જરૂર જણાતાં સત્ય નિર્દોષજ ભાષણ કરવું જોઈએ.

(૧૬૯) મુમુક્ષુજનોએ મુખ્યપણે સંયમાર્થે જવા આવવાથી જરૂર ન હોય તો કાયાને કાચવાની પેરે ગોપરી રાગરી જોઈએ મિથ્યા આત્મન કરીને સચિત્ર જ્ઞાન ધ્યાનનોજ અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

(૧૭૦) મુમુક્ષુજનોએ ચાલવાની, યેગવાની, હટવાની, શુવાનોં સ્વાવાની, પીવાની કે ષોડશાની જે જે ક્રિયા કરવી પડે તે તે સૌ જીવને હિંસા ન થાય તેમજ સંભાળપીઝ કરવી જોઈએ.

(૧૭૧) મુમુક્ષુજનોએ રાગદ્વેદ નહિ થતાં પશ્ચિદિનમોર્તી થવું જોઈએ.

(૧૭૨) મુમુક્ષુજનોએ સંયમ અનુદાનને શમજદૂરેક મમદ રહિત સોષાને અન્ય મુમુક્ષુજનોને સથાગતિ સંયમમાં મદદપદ્ધત થઈ જોઈએ. એક રાજ મામ પણ કન્યાણાર્થીએ મદદ કરવો ન જોઈએ.

(૧૭૩) પ્રીય મનોદર અને સ્વાર્થીન ધોગને જે જાણી જોઈને તમે રે, તેમ કરો સ્વાર્થી કરેલાય છે.

(૧૭૪) વસ્ત્ર, ગંધ, માલ્ય અલંકાર તથા સ્ત્રી શુશ્રૂષાદિક નહિ મલ્લવા માત્રથી ભોગવતો નથી. પણ મનથી તો તેના વિષયમાં સાર મારીને મગ્ન રહે છે તે ત્યાગી કહેવાય નહીં.

(૧૭૫) જો જલ્મમાં મન્દચતુર્થ પદ પંક્તિ માન્ય પદે કે આકાશમાં પંચીની પદ પંક્તિ જણાય, તોજ સ્ત્રીના ગદન ચરિત્રની સમજ પડી શકે, તાત્પર્ય કે સ્ત્રીના ચરિત્રનો પાર પામવો અશક્ય છે.

(૧૭૬) પ્રિયાલાપથી કોઈની સાથ વાત કરતી કામની કટાક્ષ વડે કોઈ અન્યને સાનમાં સમજાવતી હોય તેમ વઢી હૃદયથી તો કોઈ વીજાનું ધ્યાન [ચિંતન] કરતી હોય, એવી સ્ત્રીની ચંચલતાને ધિક્કાર પડો. સ્ત્રીઓ પ્રાયઃ કપટનીજ પેટી હોય છે.

(૧૭૭) જો મન વૈરાગ્યના રંગથી રંગાયલું ન હોય તો દાન, શીલ, અને તપ કેવલ કષ્ટરૂપજ થાય છે. વૈરાગ્ય યુક્ત કરેલી સર્વ ધર્મ કરણી કલ્યાણકારી થાય છે. માટે જેમ વને તેમ વૈરાગ્ય ભાવની વૃદ્ધિ કરવી યુક્ત છે. તે વિના અલુણા ધાન્યની પેરે ધર્મ કરણીમાં લ્હેજત આવતી નથી, વૈરાગ્ય યોગે તેમાં ભારે મીઠાસ આવે છે.

(૧૭૮) અભિનવ અધ્યાત્મિક શાસ્ત્રો વાંચવાથી સદ્ગુણ વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ થાય છે.

(૧૭૯) મૈત્રી, મુદિતા, કરુણા અને મધ્યસ્થ એવી ચાર ભાવનાઓનું સંયમના કામીપ્ત અવશ્ય સેવન કરવું જોઈએ.

(૧૮૦) જગતના સર્વ જંતુઓ આપણા વિષ છે, કોઈ પણ આપણા શત્રુ નથી, તે સર્વ છુટ્ટી થાઓ, કોઈ દુઃસ્ત્રી ન થાઓ, સર્વ સુખના માર્ગે ચાલો એવી મતિને મેઘીભાવના કહે છે.

(૧૮૧) સદ્ગુણીના સદ્ગુણો જોઈને ચિત્તમાં રાજી થવું. જેમ ચંદ્રને દેસીને ચકોર રાજી પાય છે, અથવા મેઘનો ગર્જાવ સાંભળીને મોર રાજી થાય છે; તેમ ગુણીને દેસી મધુદિત થવું, અંતઃકરણમાં આનંદના ઉર્મીઓ ઊઠે તેનું નામ મુદિતા ભાવના કહેવાય છે.

(૧૮૨) કોઈ પણ દુઃસ્ત્રોને દેસી દર્પદ્રી દીલધી શક્તિ અનુસારે તેને સહાય કરવી તેમજ ધર્મ કાર્યમાં સીદાતા સાધર્મી બાદને યોગ્ય આલંચન આપવું તેનું નામ કરુણા ભાવના કહેવાય છે.

(૧૮૩) જેને કોઈપણ મરુતે દિતોપદેશ અસર કરી શકે નહિ એવા અત્યંત કઠોર મનવાળા જીવ ઉપર પણ દ્રેષ નહિ કરતાં તેવાથી દૂરજ રહેવું તેનું નામ મધ્યમ ભાવના કહેવાય છે.

(૧૮૪) યીજી પણ અનિત્ય, અગરણ, સંતાર, એકત્વ, અન્યત્વ, અશુચિત્વ, આશ્રય, સંવર, નિર્ગત, ત્યોક સ્વભાવ, ષોષિ દુર્લભ અને સ્વ તત્ત્વનું ચિત્તનણ દાદત્ત અનુવેશ્તા, -ભાવના કહી છે.

(૧૮૫) ભાવનાભવનાશિનિ અર્પાન્ આવી ઉત્તમ ભાવનાથી ભવ સંતતિનો શય થઈ જાય છે. અને શાંતરસની વૃદ્ધિથી ચિત્તનો

શાંતિ-પ્રસન્નતા થાય છે. માટે મોક્ષાર્થી જનોણ અવશ્ય ઉક્ત ભાવના-ઓનો અભ્યાસ કર્યા કરવો યુક્ત છે.

(૧૮૬) ગમે તેટલી કલ્લા પ્રાપ્ત થાય, ગમે તેવો આકરો તપ તપાય, અથવા નિર્મલ કિર્તિ પ્રસરે પરંતુ અંતરમાં વિવેક કલ્લા જો ન પ્રગટી તો તે સર્વ નિષ્ફલજ છે. વિવેક કલ્લાથી તે સર્વની સફલતા છે.

(૧૮૭) વિવેક એ એક અભિનવ મૂર્ચ્યા આ અભિનવ નેત્ર છે. જેથી અંતરમાં વસ્તુ તત્ત્વનું યથાર્થ દર્શન થાય એવું અજવાલું થાય છે માટે ધીજી ધધી જંજાલ તર્જીને કેવલ વિવેકકલ્લા માટે ઉદયમ કરવો યુક્ત છે.

(૧૮૮) સત્ સમાગમ યોગે હિતોપદેશ સાંભળવાથી યા તો આપ્ત પ્રણીત શાસ્ત્રના ચિર પરિચયથી વિવેક પ્રગટે છે.

(૧૮૯) વિવેકવડે સત્યામત્યનો નિર્ણય કરી શકાય છે. તે બિના હિતાહિત કૃત્યાકૃત્ય ભક્ષ્યાભક્ષ્ય પેપાપેય, ઉચિતાનુચિત કે ગુણદોષની સ્વાત્રી થઈ શકતી નથી. વિવેક વડેજ અસન્ વસ્તુનો ત્યાગ કરીને સદ્ વસ્તુનો સ્વીકાર કરી શકાય છે.

(૧૯૦) જેમ નિર્મલ આરિસામાં સામી વસ્તુનું ચરાચર માતેરિંચ પડી રહે છે, તેમ નિર્મલ વિવેકયુક્ત હૃદયમાં વસ્તુનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે. જેમ મુક્ષ્મ દર્શક યંત્રથી મુક્ષ્મ વસ્તુ સહેલાઈથી દેખી શ-

ચાય છે. તેમ વિવેચના અધિકાધિક અભ્યાસથી શુદ્ધમાં શુદ્ધને શુદ્ધમાં શુદ્ધ રહેલો પદાર્થનું ચર્ચાર્થ થાન થઈ શકે છે માટેજ જ્ઞાની પુરુષો વિવેક રહીતને પશુ માને છે.

(૧૯૧) વિવેકી પુરુષ આ મનુષ્ય ભવના ક્ષણને પણ ન્યાસેળો (લાભ મુલ્ય અથવા અમુલ્ય) લેતે છે.

(૧૯૨) જેમ રાગદંત પક્ષી ક્ષીર નીરને હુદાં કરીને ક્ષીર માત્ર ગ્રહે છે. તેમ વિવેકી પુરુષ દોષ માત્રને તર્જી ગુણ માત્રને ગ્રહણ કરે છે.

(૧૯૩) મનની છુદ્ધતા (પારકાં છિદ્ર જોવાની શુદ્ધિ) મટ્ચા-થીજ ગુણ પ્રાદકતા આવે છે. ગુણ ગુણિનો યોગ્ય આદરસત્કાર વ-રવારપ વિનયગુણથી ગુણ પ્રાદકતા વધતી જાય છે.

(૧૯૪) વિનય સર્વ ગુણોનું વર્ગીકરણ છે. ભક્તિ યા યાદસેવા, દ્વેષ પ્રેમ યા વદુમાન સદ્ગુણની સ્તુતિ અવગુણને ઠાં-કવા અને અવજ્ઞા, આજ્ઞાનના, હેલના, નિંદા, કે સિંસાથી દૂર રહેવું થવા વિનયના મુખ્ય પાંચ પ્રકાર છે.

(૧૯૫) જેમ અળખોયેલા મેળા વણ ઉપર મેલ પડી શકતો નથી. અથવા વિષમ મુમિમાં નિત્ર પડી શકતું નથી. તેમ વિનયાદિ ગુણ દિનને સત્ય ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી.

(૧૯૬) વિનયાદિ સદ્ગુણ સંપન્નને સદેજે ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.

(૧૯૭) વિનયાદિ શૂન્યને વિનયાદિક ઉલટી અનર્થકારી થાય છે. માટે પ્રથમ વિનયાદિકનો જ અભ્યાસ કરવો યોગ્ય છે.

(૧૯૮) ધર્મની યોગ્યતા-પાત્રતા પ્રાપ્ત કરવી એ પ્રથમ અવશ્ય-નું છે. તુલ્ય થકી ગાયને દુધ થાય છે અને દુધ થકી સર્પને શેર થાય છે. એ ઉપરથી જ પાત્રાપાત્રનો વિવેક ધારવો પ્રગટ સમજાય છે.

(૧૯૯) ધર્મની યોગ્યતા મેઝવવા માટે નીચેના ૨૧ ગુણોનાં સ્વૂચ અભ્યાસ કરવો જાણ જરૂરનો છે.

૧ અસુદ્રતા-ગંધીરતા-ગુણ ગ્રાહકતા. ૨ સોમ્યતા-વસન્નતા. ૩ નિરોગતા-અંગ સૌષ્ઠ્ય-મુંદરાકૃતિ. ૪ જનમિય-લોકમિય. ૫ અ-કુરતા-મનની કોમલતા-નરમાશ. ૬ મીરિતા પાપ યા અપવાદથી વીવાપણું. ૭ અશ્વઠતા-નિષ્કપટીપણું-સરલતા. ૮ દાક્ષિણ્યતા મોટાની અનુજા પાઠવી તે. ૯ લજાલુતા-મર્યાદા શીલપણું-માજા. ૧૦ દ-યાલુતા-કરુણા. ૧૧ સમદાષ્ટિ-મધ્યસ્થતા-નિષ્પક્ષપાતપણું. ૧૨ ગુણ રાગીપણું. ૧૩ સત્યવાદીપણું-સત્યમિયતા. ૧૪ સુપક્ષ-ધર્મીકુટુંબ હોવાપણું. ૧૫ દીર્ઘ દર્શિતા-લાંબી નજર પહોંચાડવાપણું. ૧૬ વિ-શેષજ્ઞતા-લાંબી સમજ. ૧૭ દૃઢાનુસારીપણું નિષ્ઠાનુસારિતા. ૧૮ વિનોત્તતા-નમ્રતા. ૧૯ કૃતજ્ઞતા-કર્યા ગુણનું જાણપણું. ૨૦ પરોપ-

કારતા-ચરદિતૈ પિતા. ૨૧ ત્યજ્યજ્ઞતા-કાર્યદક્ષતા-શુનિપુણતા,
વલ્લાકૌશલ્ય.

(૨૦૦) પુર્વોક્ત ગુણના અભ્યાસ સહિત યોગ્યતા વિનાન ધર્મની
માત્રી ધર્મી ચંધ્યાપુત્ર અથવા શુશ્રુષ્ઠીને પરે અશક્ય છે.

(૨૦૧) યોગ્ય જીવને પણ સત્ય ધર્મની માત્રિ થકી થયે
નિર્ગ્રીપદ્વારા દિતોપદેશ સાંભળવાથી જ થાય છે. માટે યોગ્ય જીવને
જે સત્ સમાગમની સ્વાસ્થ્ય એવશ્યક રહે છે.

(૨૦૨) દુર્જનો પ્રંથ ચાંચવાથી સાર ન થઈ શકે. એવો સમય સાર
જે માત્રમાં સત્સમાગમમાં ભાગ્ય યોગે મળી શકે છે.

(૨૦૩) દુર્જનો છે તે યોગ તેવા ત્યાગથી કમનસીબ રહે છે.

(૨૦૪) તત્ત્વજ્ઞને તો દુર્જનોની દૈવાત્મીય અભિનય જાણી
રહે છે.

(૨૦૫) દુર્જનો તત્ત્વજ્ઞના નિષ્કારણ થાય છે. પણ તત્ત્વજ્ઞ
તો સમસ્ત જગતના નિષ્કારણ વિષ છે.

(૨૦૬) દુર્જનો તત્ત્વજ્ઞને જે કંઈ કંઈ છે તે સ્વર્ગમાં છે.
એવો તે જ્ઞાત દિતોપદેશ તત્ત્વજ્ઞને પણ થાય છે.

(૨૦૭) તત્ત્વજ્ઞ તો જ્ઞાત સ્વાતીત્વ-કેરોત્ત્વ દુર્જનોને પણ દુઃ-
ખના ક્ષણ નથી જ્ઞાત તેમજ ઉદાર અભિનયનું મૂલ્ય છે.

(૨૦૮) કાગડાને કે કોયલાને ગમે તેટલો ઘોયો હોય તોપણ તે તેની કાઢાશ તજેજ નહિ તેમ દુર્જનને પણ ગમે તેટલું જ્ઞાન આપો પણ તે કદાપિ કુટિલતા તજવાનો નહિ.

(૨૦૯) સજ્જનને તો ગમે તેટલું સંતાપણો તોપણ તે તેમની સજ્જનતા કદાપિ તજશેજ નહિ.

(૨૧૦) સજ્જનજ સત્ય ધર્મને લાયક છે. માટે વીજી ધમાલ તર્જી દડને કેવલ સજ્જનતાજ આદરવા પ્રયત્ન કરો.

(૨૧૧) વીતરાગ સમાન કોઈ મોક્ષદાતા દેવ નથી.

(૨૧૨) નિર્ગ્રંથ સાધુ સમાન કોઈ સન્માર્ગ દર્શક સાથી નથી.

(૨૧૩) શુદ્ધ અહિંસા સમાન કોઈ ભવદુઃખવારક ઔષધ નથી.

(૨૧૪) આત્માના સદ્ગુણોનો લોપ કરે એવા રાગદ્વેષ અને મોહાદિક દોષોને સેવવા સમાન કોઈ પ્રયત્ન હિંસા નથી.

(૨૧૫) આત્માના જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રાદિક સદ્ગુણોને સાચી રાક્ષસા અવરા તે સદ્ગુણોનું સંરક્ષણ કરવું તેના સમાન કોઈ શુદ્ધ અહિંસા નથી.

(૨૧૬) આત્મ હિંસા તજ્યા વિના કદાપિ આત્મ દયા પાઠી શકવાના નથી. રાગદ્વેષ અને મોહ-મમતાદિક દુષ્ટ દોષોને તર્જી

મદજ-આત્મ ગુણમાં મદ રહેવું એજ સ્વરો આત્મ દયા છે. ધોતી ઔપચારિક મીઠદયા પાલ્લવાનો પણ પરમાર્થ રાગાદિ દુષ્ટ દોષોને માલના ચારવાનો અને જ્ઞાન દર્શન અને પારિવાદિક મદગુણોને ઔપચારોને છે.

(૨૨૭) મત્સ્યાદિક મહાયતો પાલ્લવાનો પણ એજ મહાન ક્ર-
દેશ છે. યાત્રુ સહજ ક્રિયાનુષ્ઠાનનો ડંદો રેતુ શુદ્ધ અહિંસા વ્રતની
રદના કરવાનોજ છે.

(૨૨૮) ઈર્ષી શુદ્ધ સમજ દીલમાં ધારો સંયમક્રિયામાં સાચ-
ધાન રહેનારા પોર્ગીષરો અવશ્ય આત્મહિત સાધી શકે છે.

(૨૨૯) ઈર્ષી શુદ્ધ સમજ દીલમાં ધાર્યા વિના કેવલ અંધ-
ધારી ક્રિયાકાંદને કરનારા માધુઓ સૌંદર્ય સ્વહિત સાધી શક-
તા નથી.

(૨૩૦) શુદ્ધ સમજતાલા જ્ઞાનો પુરુષોનો પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી આ-
શ્રય લઈ સંયમ પાલ્લવારા મમાદ રહિત સાધુઓ પણ અવશ્ય આત્મ-
હિત સાધી શકે છે. કેમકે તેમના નિયામક (નિયેતા-નાયક)
શ્રેષ્ઠ છે.

(૨૩૧) મુચિહિત સાધુજનો મોક્ષમાર્ગતા સ્વરા સારથી છે
ઈર્ષી શુદ્ધ શ્રદ્ધાથી મોક્ષાર્થી મલ્લ જનોષ, તેમનું રદ આત્મવ્રત કરવું
અને તેમની યગારે પણ અવજા કરવી નહિ.

(૨૩૨) ગ્રહણ કરેલાં વ્રત યા મહાવ્રતને અલંદ પાઠનાર સમાન કોડ ભાગ્યશાળી નથી, તેનુંજ જીવિત સફળ છે.

(૨૩૩) ગ્રહણ કરેલાં વ્રત કે મહાવ્રતને સંડીને જે જીવે છે તેની સમાન કોઈ મંદભાગ્ય નથી. કેમકે તેવા જીવિત કરતાં નો ગ્રહણ કરેલા વ્રત કે મહાવ્રતને અલંદ રાહીને મરવુંજ સારું છે.

(૨૩૪) જેને હિતકારી વચનો કહેવામાં આવતાં છતાં વિલકુલ કાને ધારતો નથી અને નહિં સાંભળ્યા જેવું કરે છે તેને છતાં કાને ઘેરોજ લેગ્યો યુક્ત છે. કેમકે તે શ્રોત્રને સફળ કરી શકતો નથી.

(૨૩૫) જે ગાળી જોડેને સ્વરો રસ્તો તરીને રોટે માગેં ચાલે છે, તે છતાં આંસ આંધળો છે એમ સમજવું.

(૨૩૬) જે અચર ઉચિત પ્રિય વચન બોલી સામાનું સમાધાન કરતો નથી તે છતાં મુખે મૂંગો છે, એમ જાણા માણમે સમજવું.

(૨૩૭) મોક્ષાર્થી જનોએ મયમપદે આદર્યા યોગ્ય સદ્ગુણું વચનજ છે.

(૨૩૮) જન્મ મરણના દુઃખનો અંત થાય એવો ઉપાય વિનશ્ય પુર્યે રીઝ કર્યો યુક્ત છે કેમકે તે વિના કદાપિ તરથી રીતિ થતી નથી.

(૨૩૯) તત્ત્વજ્ઞાન પૂર્વક સંપમાનુષ્ઠાન સેવચાપીજ ભવનો અંત થાય છે.

(૨૪૦) પરથવ જતાં સંવલ માત્ર ધર્મનુંજ છે માટે તેનો વિશેષે સપ કરવો તે વિનાજ જીવ દુઃખની પરંપરાને પામે છે.

(૨૪૧) જેનું મન શુદ્ધ-નિર્મલ છે તેજ સ્વરો પવિત્ર છે એમ જ્ઞાનીયો માને છે.

(૨૪૨) જેના અંતર-ઘટમાં વિવેક પ્રગટ્યો છે, તેજ સ્વરો પારેન છે એમ માન્યું.

(૨૪૩) સદ્ગુરુની ઘુસનારો સેવાને ઘડેલે અવજ્ઞા કરવી એજ સ્વરં વિષ છે.

(૨૪૪) સદા સ્વપરહિત સાધવા ઝનમાલ રહેવું એજ મનુષ્ય જન્મનું સ્વરં ફાલ છે.

(૨૪૫) જીવને સેવાન કરી દેનાર સ્નેહ રાગજ સરી પાડેલા છે એમ સમજ્યું.

(૨૪૬) ધોળે દશાદે પાદ પાદીને ધર્મપનને સ્તંત્રનારા વિષયોજ સ્વરા પોર છે.

(૨૪૭) જન્મ મરણનાં અવ્યંત કડુક ફાળને દેનારી તુષ્ણાજ સરી ભયભેલી છે.

(૨૪૮) અનેક પ્રકારની આપત્તિને આપનાર પ્રમાદ સમાન કોઈ જાતુ નથી.

(૨૪૯) મરણ સમાન કોઈ ભય નથી અને તેથી મુક્ત કરનાર ચૈરાગ્ય સમાન કોઈ મીત્ર નથી, વિષયવાસના જેથી નાચુદ ધાય તેમ મ્વરો ચૈરાગ્ય જાણશે.

(૨૫૦) વિષયચંપટ-જ્ઞાપાંચસમાન કોઈ અંધ નથી કેમકે તે વિનેક મૂન્ય હોય છે.

(૨૫૧) છીના નેત્ર કટાક્ષથી જે ન હશે તેજ સ્વરો શૂરવીર છે.

(૨૫૨) સંત પુરુષોના સદુપદેશ સમાન ધીગું અમૃત નથી. કેમકે તેથી મર તાપ ઉગ્રાંત યરાથી જન્મ મરણનાં અનંત દુઃસોનો અંત આવે છે.

(૨૫૩) દીનતાનો ત્યાગ કરવા સમાન ધીજો મુદ્દતાનો સીધો મરતો નથી.

(૨૫૪) છીનાં મદન ચારિત્રથી ન છેતરાય મેના જેવો કોઈ જાતુ નથી.

(૨૫૫) અગંતોથી સમાન કોઈ દુઃખી નથી કેમકે તે મંથન ચેટની જેવો દુઃખો રહે છે.

(૨૫૬) પારકી યાચના કરવા ઉપરાંત કોઈ મોટું લઘુતાનું કારણ નથી.

(૨૫૭) નિર્દોષ-નિષ્પાપ હૃત્તિસમાન થીતું સારું જીવિતનું ફલ નથી.

(૨૫૮) પુદ્ગિલ છતાં વિદ્યાભ્યાસ નહિ કરવા સમાન વીજી કોઈ જડતા નથી.

(૨૫૯) વિવેકસમાન જાણતિ અને મૂઢતાસમાન નિદ્રા નથી.

(૨૬૦) ચંદ્રની પેરે ભવ્ય સોફને સ્વરી શીતલતા ફરનાર આ કલિકાલમાં ફક્ત સજ્જનોજ છે.

(૨૬૧) પરચરતા નર્કની પેરે માણીઓને પીડાકારી છે.

(૨૬૨) સંયમ યા નિઠ્ઠિતિસમાન કોઈ મુલ નથી.

(૨૬૩) જેથી આત્માને દિત થાય તેવુંજ વચન વદવું તે સત્ય છે પણ જેથી છલકું અદિત થાય તેવું વચન વિચાર્યા વિના વદવું તે સત્ય હોય તો પણ અસત્યજ સમજવું. આપોજ અંધને પણ અંધ કહેવાનો શાસ્ત્રમાં નિષેધ કરેલો છે.

अध्यात्म-गीता.

मगर्मणि रिभ हित^१ जिनराणी, महानंद तरु सींचरा अनृत पाणी;
मरा मोडपुर भेदरा वत्त पाणि^२, गहन भरहंद छेदन कृपाणि^३. १

इत्य अनंत महागुरु भातरु तरु स्वल्प,
भातप तरु रिमोषरु मोषरु सन् निद्रु रूप;
नय निमेष प्रमाणे जाणे वस्तु समस्त,
रिहत्या जाणे प्रथम जेनागम सुप्रशस्त^४. २

जिणे भातपा भुद्धताण पिछाण्यो, तेणे लोफ अलोहयो याव ताण्यो;
आप्या स्वर्णी मुनि जगरिदिता, उपदिशी तेणे प्रत्यात्म गीता. ३

इत्य मरिना पातना जाणय पाणय पद,
ज्ञाता कता भाता स्वता परिणान मेर;
श्राद्ध श्राद्ध व्यापक वाक्क भवे समुद्र,
ज्ञान ज्ञान योग उपयोग ज्यो जे कपूर. ४

संश्रुत वद ज्ञाता मगाण्यो, जेवजे अंकी जे प्रमाण्यो;
दुष्टिद व्यापक नय वस्तु वदेने, प्रहृष्ट वही इह भागवत ज्ञाने. ५

१ मरिने रिचराणी. २ इह. ३ मराण. ४ अति सुप्रशस्त.

એમ નય ભંગ સંગે સનૂરો, સાધના સિદ્ધતા રૂપ પૂરો;
સાધક ભાવ ત્યાં લગે અધૂરો, સાધ્ય સિદ્ધે નહિ દેતુ મૂરો. ૧૧

કાલ અનાદિ અતીત અનંતે જે પર રક્ત,
સંગાંગી પરિણામે વર્તે મોહાસક્ત;
પુદ્ગલ ભોગે રીક્યો ઘારે પુદ્ગલ સ્વંધ,
પર કર્તા પરિણામે યાંધે કર્મનો વંધ. ૧૨

વંધક વીર્ય કરણે ઉદીરે, વિપાકી પ્રકૃતિ ભોગવે દલ્લ વિલેરે;
કર્મ ઉદયાગતા સ્વગુણ રોકે^૧, ગુણ વિના જીવ ભવોભવે દોકે.^૨ ૧૩

આતમગુણ આવરણે ન ગ્રહે આતમ ધર્મ,
પ્રાહર શક્તિ પ્રયોગે જોડે પુદ્ગલ શર્મ;^૩
પરલાભે પરભોગને યોગે થાયે પર કીરતાર,
જ અનાદિ પ્રવર્તે યાંધે પર વિમ્તાર. ૧૪

એમ ઉપયોગ વીર્યાદિ લલ્લિય, પરભાવ રંગો કરે કર્મ છલ્લિ;
પરદયાદિક યદા મુદ્દ વિકલ્લે, તદા પુણ્ય કર્મ તળો વંચ કલ્લે. ૧૫

નેદ્રન શિમાદિક દ્રવ્યાશ્રય કરતો ધંચલ નિત,
કટુક શિરાકે ચેતન મેઝે,^૪ કર્મ વિનિત;^૫

^૧ પ્રત્યાયે. ^૨ સ્વદે. ^૩ ગુણ. ^૪ પાત્રા કરે, તીવે.

આતમ સર્વ સમાન નિશાન મહા સુસ્વકંદ,
સિદ્ધતણા સાધર્મ ? સત્તાણ ગુણ છંદ;
જેહસ્વજાનિં તેહથી કોણ કરે વધ વંધ,
મગડ્યો ભાર અઠિસકુ જાણે શુદ્ધ મયંધ.

૨૨

જ્ઞાનની તીક્ષ્ણતા ચરણ તેહ, જ્ઞાન ઇકત્યતા ધ્યાન ગેહ;
આત્મ તાદાત્મ્યતા^૧ પૂર્ણ ખારે, તદા નિર્મલાનંદ સંપૂર્ણ પારે.

૨૩

ચેતન અમિત સ્વભાવમાં જેહને ખાતે ખાર,
તેહથી મિશ્ર અરોચક રોચક આત્મ સ્વભાવ;
સામકિત ખાતે ખારે આતમ શક્તિ અનંત,
કર્મ નામનો ચિંતન નાણે ચિંતે તે મનિમંત.

૨૪

સ્વગુણ ચિંતન રમે શુદ્ધિ પાલે, આત્મ સત્તા મળી જે નિહાલે;
શુદ્ધ વ્યાગ્રાદ્યદ જે સંમાલે^૨, પરમરે^૩ તેહ મનિ કેમ પાલે.

૨૫

પુન્ય પાપ વે પુદગલ દલ મામે પરમાર,
પરમારે પરમગત પાપ દુષ્ટ વિમાર;
તે માટે નિત્ર યોગી યોગીરમ મુનમત્ર,
દેવ નરક નૃપ મણિ મય^૪ મામે તેહને મત્ર.

૨૬

૧ અન્યત્વા, અનંદતા-પૂરતા. ૨ વગાદ કાઠગીલી (વીતન-
તરી) બાજાન પાલે, ૩ નરાધી વસ્તુમાં. ૪ મુનારિતતા સરિત.

तेह समता रस तख साधे, निश्चलानंद अनुभव आराधे,
नीत्र घनयाति^१ निज कर्म तोहे, संधि^२ पदिलेहिने^३ ते विडोहे. २७

सम्यग् रत्नत्रयो रस साधो चेतन राय,
ज्ञानक्रिया चक्रे चक्रचूरे सबे अपाय,^४
कारक^५ चक्र स्वभावे साधे पूरण साध्य,
कर्ता कारण कारज एक थया निरवाध. २८

स्वगुण आयुध थकी कर्म चूरे, असंख्यात गुण निर्जरा नेह पूरे;
टले आवरणथी गुण बिरागे, साधना शक्ति नेम नेम प्रकामे. २९

मगटयो आत्म धर्म थया राखि साधन रीत,
वाधेरुमाय ग्रहणता भागी जामी नीत;
उदय उदीरण ते पण पूरण निर्जग काज,
अनभिगंधि बंधरता नीमसता^६ आत्मपराज. ३०

देवपति जर थपो निन्प संगी. तदा कोण थाय कुनय पाव संगी;
यदा आत्मा आत्मभावे रवाव्यो, तदा वाधर भाव दुरेगमाव्यो. ३१

१ ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहना अने अज्ञापण. २ व्याग. ३ जोड़ने. ४ विघ्न. ५ कर्ता, कर्म, कारण, संवदान, अपादान, अने अभिधारण. ६ अनादपयोगी बंधना कर्मनी ओछाण.

सहज क्षमा गुण शक्तियी छेद्यो क्रोध मुभट,
 मार्दव^१ भाव प्रभावथी भेद्यो मान मरद;
 माया आर्जव^२ योगे लोभ ते निःस्पृह भाव,
 मोह महाभट^३ ध्वंसे ध्वंस्यो^४ सर्व विभाव. ३२

एम स्वभाविक थयो आत्म वीर, भोगवे आत्म संपदा सुधीर;
 जे उदयागता प्रकृति वळगी, अव्यापक थयो खेरवे तेह अळगी. ३३

धर्म ध्यान एक तानमे ध्यावे अरिहा सिद्ध,
 ते परिणतिथी प्रगटी तार्विक सहज समृद्ध;^५
 स्व स्वरूप एकत्वे तन्मय गुण पर्याय,
 ध्याने ध्याता निरमोहीने विकल्प जाय. ३४

यदा निर्विकल्पी थयो शुद्ध द्रव्य, तदा अनुभवे शुद्ध आनंद क्षम;
 भेद रत्नत्रयी तीक्ष्णताए, अभेद रत्नत्रयी में समाए. ३५

दर्शन ज्ञान चरण गुण सम्यग एक एकना हेतु,
 स्व स्व हेतु थया समाले तेह अभेद भाषेतु;
 पूर्ण स्वजाति समाधि घनघाति दल छिन्न,
 सायिक भावे प्रगटे आत्म धर्म विभिन्न. ३६

१ नम्रता, लघुता--विनय. २ मादता. ३ मुभट-वीर.

४ विनाश्यो. ५ समृद्धि-जनकाल धन.

પછી ધોગ^૧ રૂપી થયો તે અયોગી, ભાવ રૂઝે સિતાપ^૨ અમંગી;
 વંચ છુપુ અસરે કાર્યકારી, મહોપપદી^૩ કર્મ સંતતિ વિદારી. ૩૭

સમથેણે એક સમયે પદોત્પા જે લોકાંત,
 અકુસમાળ^૪ ગતિ નિર્મલ ચેતન ભાવ મહાંત;
 ધરમ પ્રિભાગ વિહીન^૫ પ્રમાણે ઝ.સુ અવગાહ,
 આતમ મેદ અરુપ અલંકા નંદાવાહ. ૩૮

જીર્ણ એક સિદ્ધાત્મ તિર્થ છે અનંતા, અવસા અગંધા નદિ ફાસમંતા;^૬
 આતમગુણ પૂર્ણતાવંત સંતા, નિરાવાય અત્યંત સુસ્વાસ્વાદ વંતા. ૩૯

કર્તા કારણ કારણ નિજ પરિણામિક ભાવ,
 જ્ઞાતા જ્ઞાયક ભોગ્ય ભોગ્યતા શુદ્ધ સ્વભાવ;
 ગ્રાહક રસક વ્યાપક તન્મયતાપ લીન,
 પૂરણ આતમ ધર્મ પ્રકાસ રસે લયલીન. ૪૦

દવ્યથી જીવ ચેતન અલેશી, શેષથી જે અસંલય પ્રદેશી;
 ત્યાદ વહી નાસ છુવ કાલધર્મ, શુદ્ધ વપયોગ ગુણ ભાવ શર્મ. ૪૧

સ્યાદાદ આતમ સત્તા રાત્રિ સમકિત તેહ,
 આતમ ધર્મનો ભાસન નિર્મલ જ્ઞાની જેહ;

૧ મન, વચન અને કાયા. ૨ મેરુપર્વતની જેવી નિશ્ચલતા,
 ચિત્તરણ. ૩ અપાતિ. ૪ અસ્પર્શમાન. ૫ ઈ. ૬ વર્ણ ગંધ
 ૧૧

आत्म रमणी चरणी घ्यानी आत्म लीन,
आत्म धर्म रमो तेने^१ मव्य सदा सुख पीन.^२ ४२

अहो मव्य तमे ओळखो जैन धर्म, जेणे पामीये शुद्ध अध्यात्ममर्म;
अल्पकाळे टळे दुष्ट कर्म, पामीये सोय आनंद धर्म. ४३

नय निक्षेप प्रमाणे जाणे जीवा जीव,
स्व पर विवेचन करतां याये लाभ सदैव;
निश्चयने व्यवहारे विचरे जे मुनिराज,
भवसागरना तारण निर्भय तेह ज्हाज. ४४

तस्तु-तत्त्वे रम्या ते निग्रंय, तत्त्व अभ्यास तिहां सायु पंथ;
तेणे गीतार्थ चरणे रहीजे, शुद्ध सिद्धान्त रस तो लहीजे. ४५

श्रुत अभ्यासी चोमासी वासी लोंमडी ठाम,
आसन रागी सोभागी थावकनां बहु घाम;
स्वरतर गळ पाठक श्री दीपचंद सु पसाय,
देवचंद निज हरखे गापो आत्म राय. ४६

आत्म रमण करवा अभ्यासे, शुद्ध सत्ता रसीने उह्लासे;
देवचंदे रची आत्म गीता, आत्म रमणी मुनि सुप्रतीता.^३ ४७
इति अध्यात्म गीता.

સમા છત્રીશી.

- આદર જીવ સમા ગુણ આદર, મ કરીશ રાગને દ્વેષની;
સમતાયે શીવમુલ પામીને, ક્રોધે કુગતિ વિશેષની. આ૦ ૧
- સમતા સંજમ સાર મુળીને, કલ્પમુખની શાસ્ત્રની;
ક્રોધ પૂર્વ ક્રોધિ ચારિત્ર થાણે, ભગવંત પળીપેરે માલની. આ૦ ૨
- કુળ કોળ જીવ તર્યા ઉપશમથી, સોમલ તું દૃષ્ટાંતની;
કુળ કોળ જીવ ભમ્પા ભવમદિ, ક્રોધ તળે વિરતંત્રની. આ૦ ૩
- સોમલ સસરે શીશ મજાલ્યો, શાંધી માટીની પાલની;
ગજ ઘુસ્યાલ સમા મન ધરતો, મુક્તિ મળો નતકાલની. આ૦ ૪
- કુલ થાલુઓ સાધુ કરાતો, ક્રોધો ક્રોધ અપારની;
કોણિકની ગણિકા ષષ્ઠ પદિયો, રદવદિયો સંસારની. આ૦ ૫
- સોવનકાર કરી અનિ વેદન, વાધમું વીંટ્યું શીશની;
મેતારજ મુનિ મુગતિ પહોત્યો, ઉપશમ પર જગીશની. આ૦ ૬
- કુરુદ અકુરુદ જે સાધુ કરાતા, રથા કુળાલા રાહની;
ક્રોધ કરી કુગતે તે પહોત્યા, જનમ ગમાયો આલની. આ૦ ૭
- કર્મ રચાવી મુગતે પહોતા, સંપદ સુરિના શિષ્યની;
પાલક પાપીયે પાળી પીન્યા, માળી વનમાં રીશની. આ૦ ૮
- અપ્પાંજારી નારિ અપ્પાંકી, તોટયો વિપુલું મેરની;
જગદ કુલ સામો દુઃસ્થ પહોઝી, ક્રોધ વળી વલ્લ પરની. આ૦ ૯;

- वाघणे सर्व शरीर बलूषु, तत्क्षण छोडयां प्राणजी;
 साधु सुकोशळ शिवमुख पाम्या, एह क्षमागुण जाणजी. आ० १०
 कुण चंडाळ कहिजे बिहुमें, निरती नहि कहे देवजी;
 रूपी चंडाळ फहीजे बढतो, टाळे वेदनी देवजी. आ० ११
 सातमी नरके गयो ते ब्रह्मदत्त, काढी ब्राह्मण आंखजी;
 क्रोध तणां फळ कडवां जाणी, रागद्वेष द्यो नांखजी. आ० १२
 खंधक रूपीनी खाल उतारी, सधो परीसह जेणजी;
 गरभावासना दुःखयी छुट्यो, सबळ क्षमागुण तेणजी. आ० १३
 क्रोध करी खंधक आचारज, हुआं अग्नि कुमारजी;
 दंडक नृपनो देश मजाळ्यो, भमसे भवह मझारजी. आ० १४
 चंद्ररुद्र आचारज चळतां, मस्तक दीध महारजी;
 शमा करंतां केवळ पाम्यो, नर दिक्षीत अणगारजी. आ० १५
 पांचवार रूपीने संताप्यो, आणी मनमां द्वेषजी;
 पंचभव गीमदयो नंदनादिक, क्रोधतणां फळ देखजी. आ० १६
 सागरचंदनूं नीन मजाळी, निशि नभगेन नांरंदगी;
 समता भाव घरी गुरलोकें, शुद्धतो परमानंदजी. आ० १७
 चंदना गुण्याये वणुं निभ्रंछी, विग् विग् तुज आगारजी;
 मृगारंती केवळ मिरि पामी, एह क्षमा भविहारजी. आ० १८
 सांव मधुमन कुमारे संताप्यो, कृष्ण द्वेषावन साठजी;
 क्रोध करी तपनुं फळ हायो, वीथो द्वारिका दादजी. आ० १९

- भरतने मारण मूठि उपाही, बाहुबल बलवतजी;
 उपसय रस मनमाहिं आणी, संजय जे पतिपंतजी. आ० २०
- काउसगमां घटियो अति क्रोधे, मसनचंद्र रुपिरायजी;
 मानपी नरकतणां दल मेळयां, कडुआ तेणे कषायजी. आ० २१
- आहारमाहिं क्रोधे रुपि धूनयो, आण्यो अमृत भावजी;
 कूरगट्टर केवळ पाम्पुं, क्षमातणे परभावजी. आ० २२
- पार्श्वनायने उपसर्ग कीधा, कमठ भवांतर धीठजी;
 नरक तिर्यंचतणां दुःख लायां, क्रोधतणां फळ दीठजी. आ० २३
- क्षमावंत दमदंत मुनिश्वर, वनमां रघो काउससगजी;
 कौरव फटक दण्यो इंद्राळे, घोड्या फर्पना बर्गजी. आ० २४
- सज्या पाळक काने तरुओ, नाम्यो क्रोध उदीरजी;
 विष्टु काने खील्या ठोकणा, नथि छूटा महावीरजी. आ० २५
- चार हत्यानो फारक हुंतो, दंड महारि अतिरेकजी;
 क्षमा करीने मुक्ति परोत्यो, उपसर्ग सही अनेकजी. आ० २६
- पोहोरमांठे उपजंतो हायो, क्रोधे केवळ नाणजी;
 देखो श्रीदमसार मुनीश्वर, मूव गुण्यो उद्याणजी. आ० २७
- मिह गुफायासी रुपि कीधो, धूलिभद्र उपर कोपजी;
 वेश्या वचनें गयो नेपाळे, कीधो संजय लोपजी. आ० २८
- चंद्रावतंसक काउसग रहियो, क्षमातणो भंडारजी;
 दासी तेल भयो निशि दीवो, गुर पदवी लही सारजी. आ० २९

एम अनेक तर्या त्रिभुवनमे, क्षमा गुणें भवि जीवजी;	
क्रोध करी कुगते ते पडोत्या, पाडंता मुख रीवजी.	आ० ३०
विष हलाहल कहीये विरुओ, ते मारे एकचारजी;	
पण कपाय अनंती बेळा, आपे मरण अपारजी.	आ० ३१
क्रोध करंता तप जप कीर्थां, न पडे कांड ठामजी;	
आप तपे परने संतापे, क्रोध शुं केडो कामजी.	आ० ३२
क्षमा करंतां गगर न लागे, भांगे क्रोड कळेसजी;	
अहिंसे देव आराधक यावे, व्यापे सुयश प्रदेशजी	आ० ३३
नगम्मांहे नागोर नगीनो, ज्यां जिनवर भागादर्जी;	
आरक लोक वगे अति गुरीया, धर्मतणे मसादर्जी.	आ० ३४
क्षमा छरीजी म्याने कीर्ती, आत्म पर उपकारजी;	
मांभळतां श्रावक पण समज्या, उपशम धर्मी अपारजी.	आ० ३५
तुम प्रवान जिनचंद गुरुश्वर, सकलचंद तगु शिष्यजी;	
समय गुरु तगु शिष्य भणे एम, चातुर्विध संन जगीमजी.	आ० ३६
इति क्षमा छरीजी संपूर्ण.	

यति धर्म वन्निशी.

दोहा.

याच यति नेने कथो, ज्यां दधरिच यति धर्म;
 वदत छियायां मान्दता, मदीयां वारे धर्म.

- લોકિક લોકોત્તર સમા, દુરિથ પરી મગવંન;
તેહમાં લોકોત્તર સમા, પ્રથમ ધર્મ છે તંત. ૨
- વચન ધર્મ નામે કમો, તેહના પળ વહુ બેદ;
આગમ વચને જે સમા, તેહ પ્રથમ અપરબેદ. ૩
- ધર્મ સમા નિન સદનથી, સંદન ગંધ મતાર;
નિરતિચાર તે જાણીયે, પ્રથમ મુદ્ધ અતિનાર. ૪
- ઉપકારે અપકારથી, લોકિક વળી રિવાગ;
વહુ અતિચાર ભરી સમા, નદિ સંયમને ત્યાગ. ૫
- યાર કપાયે સય વરી, જે મુનિ ધર્મ ત્યાગ;
વચન ધર્મ નામે સમા, જે વહુ તિહાં કહાય. ૬
- મદ્દ અઝગવ મુતિ મવ, પંચ બેદ એમ જાણ;
ત્યાં પળ ભાવ નિર્વઠને, ચરમ બેદ પ્રમાણ. ૭
- દ્વિ લોકાદિક કામના, વિન અજાણ મુગ્ધ જોગ;
મુદ્ધ નિર્જરા પાઠ વગો, તપ શિવમુગ્ધ તાલોગ. ૮
- આધવ દારને રંધિયે, દ્રોષિય દંદ વગાય;
કષ્ટર બેદ સંયમ કમો, દ્વિજ મોહ ઉપાય. ૯
- શત્રુ મુગ્ધ અવિરદ્ધ જે, વચન વિવેક વિમુદ્ધ;
આલોચન મજ મુદ્ધતા, શીષ ધર્મ અવિરદ્ધ. ૧૦
- દમ્ભ ઉપાય મનમે પરે, ધર્મોપગાળ જેટ;
વરનિત ઉપધિ ન આશરે, ભાવ અભિજન જેટ. ૧૧
- શીલ વિષય મન હતિ જે, દમ્ભ તેહ મુપરિત;
હોય અનુષ્ઠા દેશને, વિષય ત્યાગનો ચિત્ત. ૧૨

एम अनेक तर्या त्रिभुवनमे, क्षमा गुणें भवि जीवजी;
 क्रोध करी कुगते ते पहील्या, पाडंता मुख रीवजी. आ० ३०
 विष हलाहल कहीये विरुओ, ते मारे एकवारजी;
 पण कपाय अनंती वेळा, आपे मदण अपारजी. आ० ३१
 क्रोध करंता तप जप कीधां, न पडे कांड ठामजी;
 आप तपे परने संतापे, क्रोध शुं केहो कामजी. आ० ३२
 क्षमा करंतां खरच न लागे, भांगे क्रोड कलेशजी;
 अरिहंत देव आराधक थावे, व्यापे सुयश भद्रेशजी. आ० ३३
 नगरमाहि नागोर नगीनो, ज्यां जिनवर प्रसादजी;
 श्रावक लोक वसे अति सुखीया, धर्मतणे प्रसादजी. आ० ३४
 क्षमा छत्रीशी खांते कीधी, आनम पर उपकारजी;
 सांभळतां श्रावक पण समज्या, उपशम धर्यो अपारजी. आ० ३५
 जुग प्रधान जिणचंद गुरिश्वर, सकळचंद तमु शिष्यजी;
 समय सुंदर तमु शिष्य भणे एम, चतुर्विध संव जगीसजी. आ० ३६
 इति क्षमा छत्रीशी संपूर्ण.

यति धर्म वत्रिशी.

दोहा.

भाव यति तेने कहे, ज्यां दशविध यति धर्म;
 कपट क्रियामां मालहता, महीपां बांधे कर्म.

?

લોકિક લોકોત્તર સમા, દુવિધ કદી ભગવંત;	
તેહમાં લોકોત્તર સમા, પ્રથમ ધર્મ છે તંત.	૨
વચન ધર્મ નામે કયો, તેહના પળ વહુ ભેદ;	
આગમ વચને જે સમા, તેહ પ્રથમ અપરવેદ.	૩
ધર્મ સમા નિજ સદ્ગતી, ચંદન ગંધ પ્રકાર;	
નિરતિચાર તે જાણીયે, પ્રથમ મુદ્ધ અતિચાર.	૪
ઉપકારે અપકારથી, લૌકિક વહી વિવાગ;	
વહુ અતિચાર ભરી સમા, નહિ સંયમને લાગ.	૫
વાર કપાયે સય કરી, જે મુનિ ધર્મ તદ્દાય;	
વચન ધર્મ નામે સમા, જે વહુ નિર્દા કહાય.	૬
મહવ અઝગવ મુતિ તવ, પંચ ભેદ એમ જાણ;	
ત્યાં પળ ભાવ નિયંત્રે, ચરમ ભેદ પ્રમાણ.	૭
દ્વલ્લ લોકાદિક કામના, વિળ અણસળ મુગ્ય જોગ;	
શુદ્ધ નિર્જરા ફલ્લ વગો, તપ શિવમુગ્ય સંયોગ.	૮
આત્મવ દ્વારને રંધિયે, હંદ્રિય દંદ કપાય;	
સત્તર ભેદ સંયમ વગો, પદ્ધિજ યોગ ઉપાય.	૯
સત્ય મૂઘ અવિરુદ્ધ જે, વચન વિવેક વિશુદ્ધ;	
આત્મોપણ જલ શુદ્ધતા, શીચ ધર્મ અવિરુદ્ધ.	૧૦
સ્વગ ઉપાય મનમે ધરે, ધર્મોપગરણ જેહ;	
વરજિત ઉપધિ ન આદરે, ભાવ અર્કિચન તેહ.	૧૧
શીલ વિપય મન હસિ જે, દ્રવ્ય તેહ મુપરિત;	
હોય અનુષ્ઠર દેવને, વિપય ત્યાગનો ચિત્ત.	૧૨

ए दसविध यति धर्म जे, आराधे नित्य मेव;	
मूळ उत्तर गुण यतनधी, तेहनी कीजे सेव.	१३
अंतर जतना विण कियो, वाय क्रियानो लाग;	
केवळ कंचुकि परिहरे, निर्विषं हुए न नाग.	१४
दोपरहित आहार ल्ये, मनमां गारव राखि;	
ते केवळ आजीविका, मृयगडांगनी साखि.	१५
नाम धरावे चरणानुं, विगर चरण गुण खाण;	
पाप श्रमण ते जाणीये, उत्तराध्ययन प्रमाण.	१६
शुद्ध क्रिया न करी शके, तो तुं शुद्धि भाप;	
शुद्ध प्ररूपक होइ करी, जिनशासन स्थिति राख.	१७
उसन्नो पण करम रज, टाळे पाळे बोध;	
चरण करण अनुमोदता, गच्छाचारे सोध.	१८
हीणो पण ज्ञाने अधिक, सुंदर सुरुचि विशाळ;	
अल्पागम मुनि नाइ भलो, बोले उपदेश माळ.	१९
ज्ञानवंतने केवळी, द्रव्यादिक अहि नाण;	
वृहत् कल्प भापे बळी, सरसा भाप्या जाण.	२०
ज्ञानादिक गुण मच्छरी, कष्ट करे ते फोक;	
ग्रंथि भेद पण तस नही, मूले भोळ्या लोक.	२१
ज्यां जोहार जवेहरी, ज्ञाने ज्ञानी तेम;	
हीणाधिक जाणे चतुर, मूरख जाणे केम.	२२
आदर कीधे तेहने, उन्मारग थीर होय;	

ધાત્ર ક્રિયા મત રાચજો, પંચાશક અવલોય.	૨૩
જેદથી મારગ પામીયો, તેહને સામો ધાય;	
મત્પનીક તે પાપીયો નિશ્ચયે નરકે જાય.	૨૪
સુંદર મુદ્ધિ પળે કર્યો, સુંદર સરવ ન ધાય;	
જ્ઞાનાદિક વચને કરી, મારગ ચાલ્યો જાય.	૨૫
જ્ઞાનાદિક વચને રણા, સાધે જે શીવ પંથ;	
આતમ જ્ઞાને ડગલો, તેહુ ભાવ નિગ્રંથ.	૨૬
નિંદક નિર્થે નારકો, ધાત્ર રુચિ મતિ અંધ;	
આતમ જ્ઞાને જે રમે, તેહને તો નહિ વંધ.	૨૭
આતમ સાલે ધર્મ જે, ત્યાં જનનું શું કામ; ?	
જન મન રંજન ધર્મનું, મૂલ ન એક થદામ.	૨૮
જગમાં જન છે ઘટુ મુલ્લી, રુચિ નહીં કો એક;	
નિજ દિત્ત હોય તિમ કીર્તીયે, શ્રદ્ધા પ્રતિજ્ઞા ટેક.	૨૯
દૂર રહી જે વિપયથી, કીર્તિ થુત અભ્યાસ;	
સંગતિ કીર્તિ સંતની, હુર્યે તેહના દાસ.	૩૦
સમતાસે લય લાઈયે, ધરિ અધ્યાતમ રંગ;	
નિંદા તર્જીયે પરતળી, મજીયે સંયમ વંગ.	૩૧
વાચક યશ વિજયે કહી, એ મુનિને દિત્ત વાત;	
એક ભાવ જે મુનિ ધરે, તે પામે શીવ સાત.	૩૨
જ્ઞાતિ સંયમ થતીસી સંપૂર્ણ.	

“જૈન કોમના હિતની લાતર લાસ નિર્માણ કરેલી સમયાનુસારી વહુ ઉપયોગી સૂચનાઓ.”

૧. વિદેશી ંષ્ટ વસ્તુઓથી આપણે સદંતર દૂર રહેવું અને સ્વદેશી પવિત્ર વસ્તુઓનોજ ઉપયોગ નિશ્ચયપૂર્વક કરવો અને કરાવવો.

૨. આપણા પવિત્ર તીર્થોની રક્ષા માટે આપણે વિશેષે સાવધાન રહેવું.

૩. કોઈ પણ પ્રકારના લોટા વ્યસનથી સાવધાનપણે દૂર રહેવું, અને અન્ય માફ વ્હેનોને દૂર રહેવા પ્રેરણા કર્યા કરવી.

૪. શાંત રસથી ભરપૂર જિન-પ્રતિમાને જિનવત્ લેખી તેવી શાંત દશા પ્રગટાવવા પ્રતિદિન પૂજા અર્ચાદિક કરવા કરાવવા પૂરતું લક્ષ રાખવું તથા ર-લાવવું.

૫. પરમ સુખ શાંતિને આપવાવાળી શ્રી જિન વાણીનો સ્વાદ મેળવવા દિવસ રાત્રીમાં થોડો વલત પણ જરૂર શ્રમ લેવો, અભ્યાસ રાખવો.

૬. જૈન તરીકે આપણું શું શું કર્તવ્ય છે તે પૂરા તોરથી જાણી લેવા અને જાણીને તે પ્રમાણે વર્તવા પૂરો સ્થાલ રાખવો.

૭. શરીર સારું હોય તો ધર્મ સાધન સારી રીતે સાધી શકાય છે. એવી બુદ્ધિથી શરુઆતથીજ શરીરની સંભાળ રાખવા સાવચેત રહેવું. વઢી વાઢલમ, વૃદ્ધવિવાહ, પરસ્ત્રી તથા વેશ્યાગમન, કુપથ્ય ભોજન અને કુદરત વિરુદ્ધ વર્તનથી નાહક વિર્યનો નાશ થવા સાથે શરીર કમજોર થાયજ છે, એમ સમજી ઉક્ત અનાચારોથી સદંતર દૂર રહેવા સાત લક્ષ રાખતાં રહેવું.

૮. આવકના પ્રમાણમાંજ સ્વર્ચ કરવા તેમજ નકામા ઉઠાડ સ્વર્ચો વંધ કરી વચેલા નાણાંનો સદુપયોગ કરવા કરાવવા પૂરતું લક્ષ રાખવું અને રસાવવું.

૯. ધર્મદા સાતે જૈ રક્મ સ્વર્ચવા ધારી હોય તે વિલંબ કર્યા વિના વિચેકથી સ્વર્ચી દેવી. કારણકે સદા કાઢે સરસા પરિણામ રહી શકતા નથી. વઢી લક્ષ્મી પણ આજ છે, અને કાલે નથી.

૧૦. જ્ઞાન દાન સમાન કોઈ દાન નથી, એમ સમજી સહુએ તેમાં યથાશક્તિ સહાય કરવી, તત્ત્વ જ્ઞાનનો ફેલાવો થવા પામે તેવો પ્રવંધ કરવો, કેમકે શાસનની ઉન્નતિનો સ્વરો આધાર તત્ત્વજ્ઞાન ઉપરજ છે.

૧૧. જૈની માફ વ્હેનોમાં પળ કેટલાક ભાગે કઢા કૌશલ્યની સ્વામીથી, પ્રમાદથી તથા અગમચેતીપણાના અભાવથી વહુધા નાત વરા વિગેરે નકામા સર્વો કરવાથી દુઃખી હાલત થવા પામેલ છે. તે દૂર થાય તેવી દેશકાઢને અનુસારે ઉછરતી પ્રજાને તાલીમ (કેઢવણી) આપવી દરેક સ્થળે શરૂ કરવાની પૂરી જરૂર છે.

૧૨. વીતરાગ પ્રભુનો ઉપદેશ સારી આલમને ઉપગારી થઈ શકે એવો હોવાથી તેનો જેમ પ્રસાર થવા પામે તેમ પ્રયત્ન કર્યા કરવો. જિનેશ્વર ભગવાને આપેલી શિલામણોનું માર એ છે કે.

ક. મર્વ જીવનું મલું કરવા કરાવવા ઘનતી કાઢજી રાખવી.

સ. સાદાઈ અને નરમાશ રાખવી.

ગ. સમજુ અને સરલ (વિવેકી) બનવું.

ઘ. નિર્લોભી થઈ સંતોષ શ્રુતિમાંજ સુખ માનવું.

ઙ. આલસ તજી ચીવટ રાખી યથાશક્તિ આત્મસાધન કરવું.

ચ. મન, વચન અને કાયાને કાબુમાં રાખવા તત્પર રહેવું.

છ. સત્યનું સ્વરૂપ સમજીને સત્યજ વોલવું, હિતમિત ભાષણ કરવું.

જ. અંતઃકરણ સાફ રાખી શુદ્ધ વ્યવહાર સેવો કોઈ રીતે મલીનતા આદરવી નહિ.

ઝ. ઉદાર દિલથી આત્માર્પણ કરવું, સ્વાર્થતા તજી પરમાર્થ પ્રતિ પ્રેમ લગાડવો, પરાર્થ પરાયણ રહેવું.

ઞ. ઉત્તમ પ્રકારનું મદવર્તન (આદરવું) સેવવું.

૧૩. કાઠ મુલ કુમંપને જેમ તેમ દાટી દઈ સુખદાયી સંપને વધારવા શામન રસિક જનોણ ભગીન્થ પ્રયત્ન સેવવા તત્પર થવું.

૧૪. હાનિકારક રીત ગીવાજોને દૂર કરવા કરાવવા પ્રયત્ન મથન કરવું.

जैन हितोपदेश भाग ३ जो.

पृष्ठ.	लीटी.	अशुद्ध.	शुद्ध.
१६	२	अस्थिर	स्थिर
२३	२	समुद्रोत्थं	समुद्रोत्थं
२९	७	दुःपूर	दुष्पूर
२९	१५	मिनेभ	मीनेभ
७०	१२	संज्ञिकं	संज्ञकं
७०	१४	शरीररूप	शरीररूप
७३	१६	नीरूपे	नीरूपे
७३	१६	रूपीणी	रूपिणी
९१	१३	लोकसंज्ञाभे	लोकसंज्ञा ए
९२	२	एवी	एवा
१०७	३	परेश्वेपि	परेश्वपि
१०७	५	भेदा	भेदाः
१०८	७	पाछली	पाछला
१०८	१५	योग	योग.
१०८	१९	करवानां	करवानां
१२९	१२	रुद्ध	थद
१३३	२	माद्रीकृतं	माद्रीकृतं
१३६	८	तद	तज
१३८	५	पूर्णानन्दघने	पूर्णानन्दघने
१४४	१०	मोटा	मोटो
१८१	०	धारी	धारी

